

تذکرہ قرآن

۱۹

مریم

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ، سورہ کہف کی شنی یا بالفاظ دیگر اس کی توام سورہ ہے۔ ان دونوں کے عمود میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہی مضمون جو سورہ کہف میں بیان ہوا ہے اس میں بھی بیان ہوا ہے۔ لیکن طریق استدلال اور فصیح بیان میں فرق ہے۔ اس میں حضرت آدم، نوح اور ابراہیم علیہم السلام کی قس میں پیدا ہونے والے انبیائے دلائع کے متعلق یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی دعوت، توحید کی دعوت تھی۔ انھوں نے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن ان کے پیرو شرک میں مبتلا ہوئے اور نماز و زکوٰۃ ضائع کر کے بدعات و شہوات میں پڑ گئے۔ اور اب جب کہ ان کو ان کے اصل دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے اور انجام کار کی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ آخر میں مخالفین کی گمراہی کی اصل علت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان کے مقابل میں اپنی ذیوبی کامیابیوں کو اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ان کے برحق ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے کہ خدا کی محبت ان پر پوری ہو جائے اور جب وہ پکڑے جائیں تو ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔

اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کا ذکر خاص طور پر نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم پچھلی سورہ میں اشارہ کر چکے ہیں کہ اس دور میں یہود کی طرح نصاریٰ نے بھی درپردہ قریش کی پشت پناہی شروع کر دی تھی۔ اہل کتاب کی اس پشت پناہی سے قریش کو بڑی فائدہ حاصل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب امی ہونے کے سبب سے مذہبی معاملات میں اہل کتاب سے ایک قسم کا حسن ظن رکھتے تھے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ اہل کتاب بھی انہی کے ہم خیال ہیں تو اس سے ان کا غوصلہ بہت بڑھ گیا۔ قرآن نے اہل کتاب کے اس اثر کو باطل کرنے کے لیے ان کی حقیقت واضح کی۔ چنانچہ سورہ نبی اسرائیل میں یہود کا بالکل بے بنیاد سہنا واضح کیا ہے۔ اور اس سورہ میں بالکل اسی

انڈاز میں نصاریٰ کی بے ثباتی دکھائی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ قریش پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ بھلا حق و باطل کے اس معرکے میں ان کے لیے کیا سہارا بن سکیں گے۔ اس تمہید کے بعد اب ہم سورہ کے مطالب کا تجزیہ بھی کیے دیتے ہیں۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۵) سورہ کا آغاز حضرت زکریا کی اس دعا سے ہوتا ہے جو انھوں نے اپنے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک فرزند کے لیے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان کو حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوش خبری دی۔ یہ واقعہ تمہید ہے حضرت مریم کے اس واقعہ کی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کی خارق عادت ولادت کو ان کی الوہیت کی دلیل بنایا، قرآن نے یہاں حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر کر کے دکھایا ہے کہ اگر مجرب خارق عادت ولادت ہی کسی کے الہ ہونے کی دلیل ہے تو یہ دلیل تو حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یحییٰ کے حق میں موجود ہے۔ ان کی ولادت بھی ایک بوڑھے باپ اور ایک بانجھ ماں کے ہاں ہوئی۔ لیکن نہ تو انھوں نے خود والدہ بیت کا دعویٰ کیا نہ کسی دوسرے نے ان کو الہ بنانے کی کوشش کی۔ علاوہ ازیں یہی حضرت زکریا ہی جنھوں نے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی تربیت کی اور یہی حضرت یحییٰ ہی جنھوں نے حبیب روایات نصاریٰ، حضرت مسیح کو مسیح کیا تو پھر حضرت مسیح ابن اللہ کس طرح بن گئے!

(۱۶-۲۶) حضرت مریم کی پاکیزہ زندگی اور ان کے زہد و عبادت کا حوالہ حضرت مسیح کی ان کے ہاں جس طرح ولادت ہوئی اس کی تفصیل۔ حضرت مسیح نے گہوا لمحہ ہی میں جس طرح اپنے بندہ ہونے اور خدا کی طرف سے غاۃ زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی ہے، اس کا تذکرہ اور ان بد بختوں کی حماست پر انھوں نے یہ ساری باتیں جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرمانبردار بندے کو الہ اور اس کی ایک فرمانبردار بندہ کو ابن اللہ کی ماں بنا کر رکھ دیا۔

(۲۷-۴۰) حضرت مسیح کی واضح تعلیمات کے باوجود ان کے باب میں نصاریٰ کے باہمی اختلاف پر ان کو طاعت اور ایک ایسے حق کی آمد کی دھمکی جس میں اس سارے اختلاف کا فیصلہ ہونے والا ہے۔

(۴۱-۵۰) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی جو دعوت دی اور اس کے نتیجے میں جس طرح انھیں ہجرت کرنی پڑی، اس کا حوالہ۔ پھر اس ہجرت کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں جو دلداد عطا فرمائی اس کا تذکرہ۔

(۵۱-۶۳) حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام کے حالات و خصوصیات کا اجمالی موارکہ یہ آدم و نوح اور ابراہیم و اسماعیل کی ذریت میں اولوالعزم انبیاءؑ کے ہیں۔ یہ سب خدا کی ہدایت سے سرفرازا اور اس کے برگزیدہ بن گئے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب خدا کی آیات سنتے تو روتے ہوئے مسجد سے

میں گر پڑتے۔ پھر انہی کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز و زکوٰۃ سب ضائع کر دی اور اپنی خواہشوں کے پیروں بنے۔ یہ لوگ اپنی اس گمراہی کے انجام سے غمگین ہو کر دوچار ہو گئے۔ ان کے اندر سے نجات پانے والے وہی بنیں گے جو توبہ اور اصلاح کر لیں گے۔

(۶۴-۶۵) حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و انتظار کی ہدایت اور عجلت سے احتیاط کرنے کی تلقین۔

(۶۶-۷۲) قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو جزا و تنبیہ اور ان کے انجام کی طرف اشارہ۔

(۷۳-۸۲) مغروروں اور متکبروں کی طرف سے قرآن کے انداز کے جواب کا حوالہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کے ماننے والوں کے مقابل میں ہمارا حال بہتر ہے تو لازماً ہمارا ہی عقیدہ و عمل بھی بہتر ہے۔ قیامت اول تو ہے نہیں اور اگر بالفرض ہوئی تو ہم ان فتنہ فروشوں سے وہاں بھی بہتر حال میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس باطل ذہنیت کی تردید اور اصل حقیقت سے آگاہی۔

(۸۳-۹۴) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و انتظار کی تلقین کہ آپ عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کے مطالبہ سے پریشان نہ ہوں۔ ان مغروروں کا ایک ایک دن گنا جا رہا ہے۔ یہ جن معبودوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں یہ ان کے خدا بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن سرخروئی صرف اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔

(۹۵-۹۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ قرآن انداز و تبشیر کے لیے بہترین چیز ہے۔ اسی کے ذریعہ سے انداز و تبشیر کیجیے۔ جن کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ جو ایمان نہیں لائیں گے وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے۔ ان کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔

مطالب کے اس تجزیہ سے سورہ کا مجموعی نظام بالکل واضح ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وبیہ اللہ التوفیق۔

سُورَةُ مَرْيَمَ (١٩)

مَكِّيَّةٌ ١٥٠ آيَاتُهَا ٩٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَهَيْعَصَ ١ ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَا زَكِرِيَّا ٢ اِذْ نَادَىٰ آيَات ١٥-١
رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ٣ قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ
الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمَّا كُنُ بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيًّا ٤ وَاِنِّي خِفْتُ
الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاءِي وَكَانَتِ امْرَاَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا ٥ يَرْسُخْ بِي وَبِزَوْجِي مِنْ اِلٍ يَعْقُوبَ ٦ وَاجْعَلْهُ رَبِّ
نَضِيًّا ٧ يُزَكِّرِيًّا اِنَّا نَبْشُرُكَ بِغُلَامٍ اَسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ
نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ٨ قَالَ رَبِّ اِنِّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَاِنْ
كَانَتِ امْرَاَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ٩ قَالَ كَذٰلِكَ
قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هٰٓئِنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ
شَيْئًا ١٠ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي اٰيَةً ١١ قَالَ اٰتٰىكَ الْاٰتِ كَلِمَ النَّاسِ
ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ١٢ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحٰى
اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ١٣ يٰحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ
وَاَتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ١٤ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوَةً وَكَانَ

تَقِيًّا ۱۳ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَكَمًّا يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۱۴ وَسَلَامٌ
عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۱۵

ع

ترجمہ آیات

۱۵-۱

کھلی حص۔ یہ تیرے رب کے اس فضل کی یاد دہانی ہے جو اس نے اپنے بندے کرنا
پر کیا۔ جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے دعا کی اے میرے پروردگار!
میرے اندر سے میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھر مک اٹھا ادا
میرے رب میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں رہا۔ میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں کی طرف سے
اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث بخش جو میرا
بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی روایات کا بھی۔ اور اے رب! اس کو پسندیدہ اخلاق بنا دو۔
۶-۱

اے ذکر یا ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام سچا ہوگا۔ ہم نے اس
سے پہلے اس کا کوئی نظیر نہیں بنایا۔ اس نے کہا اے میرے خداوند! میرے ہاں لڑکا کیسے
ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی بے بسی کو پہنچ چکا ہوں! فرمایا، ایسا ہی
ہوگا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا
کیا دوسرا سخا لیکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ اس نے کہا، اے میرے خداوند! میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا
دیجیے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تین شب دروز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے
دوسرا سخا لیکہ تم بالکل تندرست ہو گے۔ پس وہ محراب عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے
پاس آیا اور ان سے اشارہ سے کہا کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرو۔ ۷-۱۱

اے سچی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں قوت فیصلہ عطا فرمائی
اور خاص اپنے پاس سے سوز و گداز اور پاکیزگی۔ اور وہ نہایت پر مینہ گار تھا۔ اور وہ اپنے

اپنے رب کے معاملے کو نہ فرماتے ہیں کہ اے رب میں کبھی تجھے پکار کے محروم نہیں رہا۔ غور کیجیے کہ جو سائل جس درجے کبھی محروم نہیں لوثا ہے۔ وہ اس پیری و ناتوانی میں، جب کہ اس کی ہڈیوں تک کی گونڈ خشک ہو چکی ہے اس دروازے سے کس طرح محروم لوثایا جائے گا۔

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ قَدْرِي دَاوُدَ كَأَنِّي امْرَأَتٌ بَلِغٌ فَمَهَبْتُ ابْنِيَ مِنْ لَدُنْكَ حَلِيبًا
يُرِثُنِي وَيَرِثُكَ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ مَا جَعَلُهُ رَبِّي لِيَصِيًّا (۹۰-۵)

دینی وراثت کے حامل کے لیے دعا
’مَوالِیٰ‘ سے مراد کسی شخص کے نبی اعلم، بھائی بند اور اس کے نسبتی اعزہ و اقرباء ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا کے اقرباء معلوم ہوتا ہے کہ اچھے لوگ نہیں تھے، ان کی طرف سے اندیشہ تھا کہ یہ لوگ، ان کی وفات کے بعد ان کی اور آل یعقوب کی ان دینی روایات کو قائم نہ رکھ سکیں گے جو اس پاکیزہ خاندان کا اصل سرمایہ امتیاز ہیں۔ انھیں فکر تھی کہ خاندان میں کوئی ایسا شخص اٹھے جو اس خاندان کے شن کو زندہ رکھ سکے اور ان روایات کا حامل ہو جو آل یعقوب کا اصلی ورثہ ہیں۔ اگرچہ خود پیری و ناتوانی کے آخری مرحلہ میں داخل ہو چکے تھے اور بیوی بانجھ تھیں، جہاں تک ظاہری اسباب و حالات کا تعلق ہے اس آرزو کے برکنے کی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن وہ اس رمز سے آگاہ تھے کہ اسباب و ذرائع خدا کے ہاتھ میں ہیں، خدا اسباب و ذرائع کا غلام نہیں ہے۔ اس وجہ سے انھوں نے دعا فرمائی کہ اے رب اگرچہ اسباب ناپید ہیں لیکن تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث غایت فرما جو میری اور آل یعقوب کی دینی وراثت کو نبھال سکے اور اے رب اسے پسندیدہ اخلاق بنائیے، وہ ان کمزوریوں سے پاک ہو جو اب اس خاندان میں دیرانی ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بَشِّرُوْا اَنْفُسَكُمْ بِغُلُوْمٍ اَسْمٰهُ يَحْيٰى ۚ لَنُخْلِعَنَّ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (۹۰-۶)

بچی دعا اور اس کی قبولیت
جب دعا صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے لیے سچے جذبے کے ساتھ اور صحیح الفاظ میں کی جائے تو اس میں اور اس کی قبولیت میں کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ اس کے لیے اسباب کے تمام پردے اٹھا دیے جلتے ہیں۔ ہر طرف تاریکی اور مایوسی ہوتی ہے، اسباب و حالات بالکل نامساعد نظر آتے ہیں، کسی طرف سے بھی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی لیکن بندہ جب اس امید کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے دروازے پر ڈال دیتا ہے کہ بہر حال میرے لیے یہی دروازہ ہے، میں نے جو کچھ پایا ہے یہیں سے پایا ہے اور جو کچھ پاؤں گا یہیں سے پاؤں گا تو بالآخر اس کے لیے خدا کی رحمت اس گوشہ سے نمودار ہوتی ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور اس شان سے نمودار ہوتی ہے کہ اسباب و ظواہر کے غلام اس کو دیکھ کر آگشت بندگان رہ جاتے ہیں۔ حضرت زکریا کی یہ دعا بھی ٹھیک مقصد کے لیے، ٹھیک وقت پر اور سچے جذبہ کے ساتھ تھی اس وجہ سے الفاظ زبان سے نکلے نہیں کہ اس کی قبولیت کی بشارت نازل ہو گئی۔ فرمایا کہ اے زکریا ہم تمھیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہو گا۔

كَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَيِّئًا، سہمی کے معنی نظیر و مثال کے ہیں۔ اس سورہ میں آگے آیت ۶۵ میں ہے: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا کیا تم خدا کی کسی نظیر سے آشنا ہو۔ یہ حضرت زکریا کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ہر چند تم بڑھے ہو اور تمہاری بیوی بانجھ ہے، بڑھے مرد اور بانجھ بیوی کے ہاں اولاد کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے لیکن ہماری رضی یہی ہے کہ تم تمہیں ایسی ہی بے نظیر اولاد دیں۔

قَالَ رَبِّ اَلَيْسَ لِي عِلْمٌ وَكَانَتْ اُمْرًا بِيْ عَاقِرًا وَقدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (۸)
 'عتی' کے معنی ہیں کسی شے کا حد سے متجاوز ہو جانا، قابو اور اختیار سے باہر نکل جانا وَقدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا یعنی اب میں بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ چکا ہوں کہ مجھے اپنے اعضا و جوارح اور اعصاب پر قابو نہیں رہ گیا ہے۔

یہ حضرت زکریا نے اس بشارت کے باب میں مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے اپنے اس تردد کا اظہار فرمایا جو ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اس بشارت کے ظہور سے متعلق ان کو لاحق ہوا۔ فرمایا کہ میری بیوی بانجھ اطمینان کے ہے اور میں خود اپنے بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ چکا ہوں کہ مجھے اپنے اعصاب پر قابو نہیں رہ گیا ہے، ایسی حالت میں میرے ہاں اولاد کس طرح ہوگی۔

قَالَ كَذٰلِكَ هُوَ عَلٰیٰ هَيِّئٍ وَقدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (۹)

ترجمہ دلیل ہے کہ یہ جواب ہاتف غیب کی زبان سے ہے۔ 'كَذٰلِكَ' کی خبر کا حذف زور اور تاکید پر دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہی ہے، بس یوں ہی ہوگا۔ جس خدا نے علم محض سے انسان کو وجود بخشا اس کے لیے بڑھے باپ اور بانجھ ماں سے اولاد پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰیَةً ۙ قَالَ اَتِيْكَ الْاَنْكَرُ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (۱۰)

یہ حضرت زکریا نے اپنے اطمینان قلب کے لیے ایک اور درخواست پیش کر دی۔ یہ بشارت ان کی اطمینان قلب دلی آرزو کا مظہر ادا مان کے لیے بڑی اہمیت رکھنے والی تھی اس وجہ سے انہوں نے چاہا کہ ہر پہلو سے اس پر شرح صدر ہو جائے۔ حضرت زکریا نے یہ بشارت ہاتف غیب سے سنی تھی اس وجہ سے انہیں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے یہ داعیہ کی خلاق ہو اور اپنے ہی گنبد دل کی صدا اس شکل میں سنائی دی ہو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کو کوئی ایسی نشانی دکھا دی جائے جس سے انہیں پورا اطمینان ہو جائے کہ یہ بشارت رب ہی کی طرف سے ملی ہے۔ اس میں نفس یا شیطان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس قسم کی درخواستیں بعض دوسرے انبیاء کی بھی قرآن میں مذکور ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام رو یا اور ہاتف غیب کی باتیں قبول کرنے کے مسئلے میں بڑی احتیاط برتتے تھے۔ اس سے خدا نخواستہ ان کے ایمان کے بارے میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور اس بشارت کے خدائی بشارت ہونے کی نشانی یہ مقرر فرمادی کہ تم تین شبانہ روز مسلسل تسبیح و تہلیل تو کر سکو گے لیکن کوئی اور لفظ زبان سے

زنگال سکر گئے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی پر ایسی حالت کا طاری ہو جانا کہ وہ ذکر الہی ذکر کے لیکن کوئی اور کلمہ زبان سے نہ نکال سکے، کوئی شیطانی حالت نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتی ہے تو روحانی حالت ہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ حالت حضرت زکریا پر طاری ہو گئی، وہ محراب عبادت سے نکل کر لوگوں میں آئے تو وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ صرف اشارے سے انہوں نے لوگوں کو تسبیح و تہلیل میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔

بعض لوگوں نے اَلَا تَنْكَلُہُ کو خبر کے بجائے نہی کے معنی میں لیا ہے۔ آیت کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت زکریا نے نشانی مانگی تو ان کو حکم ہوا کہ تین رات لگاتار تم کسی سے بات نہ کرو۔ جن حضرات نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے انہوں نے نہ تو اس بات پر غور کرنے کی زحمت اٹھائی کہ حضرت زکریا نے کس چیز کی نشانی مانگی تھی اور نہ اس مسئلہ پر غور فرمایا کہ حضرت زکریا کو تین شبانہ روز خاموش رہنے کے حکم میں نشانی ہونے کا کیا پہلو نکلا!

’سوتی‘ مرض اور عیب سے بری کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اگرچہ تم تین شبانہ روز کسی سے بات تو نہ کر سکو گے لیکن یہ حالت کسی مرض یا خرابی کا نتیجہ نہیں ہوگی بلکہ ہرگز نہ صحت کے ساتھ محض اللہ کے حکم سے بطور ایک نشانی کے ہوگی جس طرح حضرت موسیٰ کے یہ بیضا کی نشانی سے متعلق فرمایا ہے کہ تَخْرُجُ بِبَيْضَاءٍ مِّنْ غَيْرِ مَوْبِیْہِ اسی طرح یہاں لفظ مَوْبِیْہِ بطور ایک بدرتہ کے ہے۔ لگاتار یا مسلسل کے معنی میں اس کا استعمال معروف نہیں ہے۔ آگے اسی سورہ میں یہ لفظ آیت، امیں بھی آیا ہے وہاں یہ صریحاً بھلے چنگے، بٹے کٹے اتدرست اور متنوی القامت کے معنی میں ہے۔

’لیالی‘ کا لفظ یہاں شب در شب دو دنوں پر عادی ہے۔ سورۃ آل عمران میں یہی مضمون لفظ ایام سے بیان ہوا ہے۔ ایام کا اطلاق بھی شب در شب دو دنوں پر ہوتا ہے۔ عربی میں یہ استعمالات معروف ہیں۔

فَرَجَ عَلٰی قَوْمِہٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَدْعٰی اِلَیْہِمۡ اَنْ سَبِّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ وَغَسَّیَا (۱۱)

’محراب‘ سے مراد معبد کا کوئی حجرہ یا برآمدہ ہے۔ آیت سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت زکریا اس دہانے کے وقت یہاں ہی کے کسی گوشہ میں متکلف تھے۔ سورۃ آل عمران سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کھڑے تھے کہ یہ بشارت ان پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنے لوگوں میں آئے اور اشارے سے ان کو برابر تسبیح و استغفار میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔ اس اشارے کے اندر یہ بات مضمون ہے کہ وہ قدرت کے کسی بہت بڑے راز کے امین ہیں جس کے اظہار کا وقت ابھی نہیں آیا ہے! لوگ خدا کی حمد و تسبیح میں مشغول رہ کر اس کا انتظار کریں اور دیکھیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔

یٰۤاٰیُّہٗنَّی خُذِیْذَاکُم مِّنْ کِتٰبِ یَقِیۡہُ ط وَاَقِیۡنَہُ الْحٰکِمَ صَبِیۡہَا (۱۲)

’کتاب‘ سے مراد ظاہر ہے کہ تو رات ہے۔ حضرت یحییٰ پر کوئی الگ کتاب نازل نہیں ہوئی۔ لفظ ’حکم‘ پر ہم آل عمران کے تحت مفصل بحث کر چکے ہیں۔ اس سے مراد حق و باطل میں امتیاز کی قوت و صلاحیت ہے۔

یہی قوت و صلاحیت تمام علم و حکمت کی بنیاد ہے۔ یہ صلاحیت عام حالات میں تو سن رشد کے بعد ابھرتی ہے اور چالیس سال کی عمر میں پختہ ہوتی ہے لیکن حضرت یحییٰؑ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہوا کہ ان کو یہ دولت گرانمایہ بچپن ہی میں مل گئی۔

یہاں غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت سے پہلے یہ مضمون مخدوف ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی بشارت کتاب کو کے مطابق حضرت یحییٰؑ کی ولادت ہوئی، وہ سن رشد کو پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کو اپنی کتاب مضبوطی سے پکڑنے کی ہدایت فرمائی، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان پکڑنے کا اور اس کے اولیاء اس کتاب کے ابدی دشمن ہیں وہ تم کو اس کتاب سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر دیں گے تو خبردار خوف یا طمع یا کسی چیز سے بھی ڈرا کر یا درغلا کر تم کو وہ اس سے ہٹانے نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت یحییٰؑ کے متعلق معلوم ہے کہ اس کتاب کی خاطر انھوں نے سر کٹوا دیا۔

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۚ وَبَشِّرِ الْوَالِدَيْنِ بِهِ مَعْرَوفًا مِّنْ عِصْيَانِ ۙ

’حنان‘ کے معنی محبت، ذوق و شوق اور سوز و گداز کے ہیں۔ یہ لفظ نہایت معروف و متداول الفاظ میں سے ہے اس وجہ سے تعجب ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی طرف، بعض لوگوں نے یہ بات، کس طرح منسوب کر دی کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے اس کے معنی معلوم نہیں۔

یہ سوز و گداز اور یہ محبت ہی انسان کے قلب و روح کی زندگی کی اصل علامت ہے۔ یہ نہ ہو تو انسان قلب و روح کے اعتبار سے ایک مورت ہے۔ اس سوز و گداز میں سے حضرت یحییٰؑ کو، جیسا کہ ’لَّدُنَّا‘ کے الفاظ سے واضح ہے، نہایت وافر حصہ ملا تھا۔ ان کے سوز و گداز اور جوش و خروش محبت الہی کا کچھ اندازہ کرنا ہو تو انجیلوں میں ان کے ارشادات پڑھیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے اقوال کی حرارت آج بھی دلوں کو گرماتی اور رگوں کو تڑپاتی ہے۔

’حنان‘ کے بعد ان کی صفت میں ’زَكَاةً‘ کا لفظ آیا ہے۔ ’زَكَاةً‘ کے معنی پاکیزگی اور طہارت کے ہیں۔ اس طہارت سے مراد ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت ہے۔ یہ درحقیقت ’حنان‘ ہی کا پرتو ہے۔ گداز باطنی موجود ہو تو نہ باطن میں کسی اخلاق و عقائد کی آلائش کا اثر باقی رہتا ہے نہ ظاہر میں۔

’زَكَاةً‘ کے بعد ’تَقِيًّا‘ کا لفظ ہے۔ پچھلی دونوں صفتوں کا تعلق زیادہ تر انسان کے باطن سے ہے اس لفظ میں ان کے ظاہری اعمال و اخلاق اور کردار کی تعریف ہے کہ نہایت ہی پرہیزگار اور متقی تھے۔ ان کی ساری زندگی ترک دنیا کی زندگی تھی۔ انھوں نے توبہ کی نادی اس زور و شور سے کی کہ اس سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ ہیکل میں تقریر کرتے تو لوگوں کے دل دہل جاتے لیکن اس دنیا سے ان کا تعلق صرف دینے کے لیے تھا اس سے لیا انھوں نے کچھ بھی نہیں۔ جنگل کے شہداء اور اس کی ٹڈیوں پر گزارہ کرتے۔ کھیل کی پرشاک سے تن ٹھانکتے اور جس سر کو چھپانے کے لیے اس دنیا میں کوئی تھپت نہیں بنائی اس کو خدا کی کتاب کی خاطر کٹوا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

ماں باپ کے ساتھ کہ باوجودیکہ وہ یہ سمجھ سکتے تھے کہ ان کی ولادت سے لے کر ان کی تعلیم و تربیت تک ہر چیز براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوئی ہے، وہ کسی چیز میں بھی اپنے ماں باپ کے متکثر نہیں ہوئے لیکن وہ اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ براہ اپنے والدین کے نہایت وفادار اور اطاعت شعار رہے۔ وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔

وَسَلِّوْا عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُصْعَبُ حَبًا (۱۵)

ہر مرتبہ میں مبارک سلامت کا حوالہ ہے کہ یہ مرد حق دنیا میں جس دن آیا قدوسیوں نے اس دن مبارک سلامت کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا، جس دن مر اس دن بھی انھوں نے اُٹھلاؤ سہلاؤ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور جس دن اٹھایا جائے گا اس دن بھی اسی نوعہ تحیت کے ساتھ وہ اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس دنیا نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا کیا، خدا کے ہاں ہر مرتبہ میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا یا ہوگا وہ مبارک سلامت کا ہے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۶-۳۶

آگے حضرت مریم، ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت اور حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیم کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت یحییٰ کا ذکر یوں بھیجے کہ اسی بیان کی تمہید کے طور پر تھا۔ حضرت یحییٰ خاندان کے اعتبار سے بھی حضرت عیسیٰ کے پیشروا حد شریک ہیں، اور اپنی ولادت کی نوعیت کے پہلو سے بھی بہت بڑی حد تک ان سے شائبہ ہے۔ ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کر کے اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو اپنی آنکھوں کی پٹی کھولنے کی دعوت دی ہے کہ ایک ہی نسب حسب کے دو بچے بعد و گئے آنے والے دو عیوں میں آخر یہ عظیم فرق انھوں نے کہاں سے پیدا کر دیا کہ ان میں سے ایک کو خدا بنانے لکھ دیا اور آسمان لیکر دونوں کی ولادت بھی کم و بیش ایک ہی طرح ہوئی اور دونوں کی تعلیم و علم بھی ہمد سے لے کر لحد تک ایک ہی رہی۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرِّمٌ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝
قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

آیات
۳۶-۱۶

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ① قَالَ
 كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ ② وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَ
 وَحَّةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ③ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ
 مَكَانًا قَصِيًّا ④ فَاجَاءَهَا الْخَاضُ إِلَى جِدْعِ النَّخْلَةِ ⑤ قَالَتْ
 يَكُنْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْهَا ⑥ فَذَا بَهِامٌ
 تَحْتَهَا ⑦ الْآتَخَرَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ⑧ وَهَرَوْنِي
 إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ⑨ فَكُلِي
 وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ⑩ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ⑪ فَقُولِي
 إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ⑫ كَانَتْ
 بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ⑬ قَالُوا لِمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ⑭
 يَا خَتَّ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ ⑮ أَمْرًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ
 بَغِيًّا ⑯ فَاشَارَتْ إِلَيْهِ ⑰ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ
 صَبِيًّا ⑱ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ⑲ ثَابِتِنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ⑳
 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ㉑ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
 مَا دُمْتُ حَيًّا ㉒ وَبِرَّأِ بَوَالِدَتِي ㉓ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا سَفِيًّا ㉔
 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ ㉕ وَيَوْمَ أَمُوتُ ㉖ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ㉗
 ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ㉘ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ㉙ مَا كَانَ
 لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ㉚ سُبْحَنَهُ ㉛ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۵﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۳۶﴾

ترجمہ آیات ۳۵-۳۶
اور کتاب میں مریم کی سرگزشت کو یاد کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پورب کی جگہ میں جا بیٹھی۔ پس اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تو ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک کامل بشر کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ بولی کہ اگر تم کوئی خدا ترس آدمی ہو تو میں تم سے خدا کے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تمہارے رب ہی کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ وہ بولی میرے لڑکا کیسے ہوگا، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ میں کوئی چھنال ہوں۔ اس نے کہا یوں ہی ہوگا۔ تیرے رب کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ (وہ ہمارا رسول ہو) اور ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنائیں۔ اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ ۲۱-۲۲

پس اس نے اس کا حمل اٹھالیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کے مقام کو چلی گئی۔ بالآخر یہ ہوا کہ دردِ زہ اس کو کھجور کے تنے کے پاس لے گیا۔ اس وقت اس نے کہا، اے کاش! میں اس سے پہلے ہی مرکب کے بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی! ۲۲-۲۳

پس (کھجور کے ہیچے سے فرشتہ نے اس کو آواز دی کہ منہ نہ ہو۔ تمہارے پائیں سے تمہارے پروردگار نے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تروتازہ خرمے جھڑیں گے پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور اگر کوئی آدمی متعرض ہو تو اس سے اشارے سے کہہ دیجیو کہ میں نے خدا کے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے تو آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ ۲۲-۲۴

پس وہ اس کو گود میں اٹھاتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، مریم! تم نے تو یہ نہایت عجیب حرکت کر ڈالی۔ اے ہارون کی بہن! نہ تمہارا باپ ہی کوئی بُرا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں ہی کوئی چھنٹال تھی۔ ۲۷-۲۸

اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ بچے نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے اور جب تک جیوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی ہے اور مجھے ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا ہے۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مردوں کا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ۲۹-۳۳

یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے جس میں یہ لڑک بھگڑ رہے ہیں خدا کے شایان نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ۳۴-۳۵

اور بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی تو اسی کی بندگی کرو۔ یہی سیدھی

راہ ہے۔ ۳۶۔

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالْحُكْمُ فِي الْكِتَابِ مُمَيَّنٌ إِذَا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (۱۶)

’الکتاب سے مراد اناجیل ہیں جن میں حبستہ حبستہ حضرت مریم کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ ہم نے سورۃ ’الکتاب‘ آل عمران کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ ان کا حوالہ دیا ہے۔ اس وجہ سے یہاں ہم صرف آیات کے سیاق و سباق کی وضاحت کی حد تک بحث کو محدود رکھیں گے۔

بیکل میں انتقاد کے معنی لوگوں سے بالکل منقطع ہو کر ایک طرف ہوجانے کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت مریم بیکل کے مشرقی جانب میں مستکف ہو گئیں۔ مشرقی جانب میں اس وجہ سے کہ بیکل کا جو حصہ عورتوں کے اعتکاف عبادت کی جگہ عبادت کے لیے خاص تھا وہ مشرقی سمت ہی میں تھا۔ اس عہد کے بیت المقدس کے نقشوں میں عورتوں کی جانب سے مشرقی سمت (WOMEN COURT) کو مشرقی جانب ہی دکھایا گیا ہے۔ نصاریٰ نے اپنا قبلہ جو مشرق کو بنایا اس میں بڑا دخل میں تھی اسی چیز کو ہے کہ وہ بیکل کی مشرقی سمت کو اپنی خاص سمت سمجھتے ہیں۔

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَقَدْ آتَيْنَاهُنَّ آيَاتِنَا لَعَلَّهُنَّ يَرْجِعْنَ إِلَىٰ مَا لَهُنَّ بَلَاءٌ (۱۷)

حضرت مریم لوگوں کے اور اپنے درمیان پردہ حائل کر لینا اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ گئیں۔ اس کا امتحان دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو ایک تندرست و توانا آدمی کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم کا امتحان لینا منظور تھا کہ فرشتہ بشری روپ میں نمودار ہوا ورنہ حضرات انبیاء کے لیے بھی فرشتوں کے ظہور کی عام شکل یہ نہیں رہی ہے۔ اس حادثہ کا جو اثر حضرت مریم پر ہوا ابھی فرشتہ اور ہاتھ وغیرہ سے نا آشنا تھیں، پڑا ہوگا اس کا اندازہ کرنا کچھ آسان نہیں ہے لیکن اس نازک موقع پر حضرت مریم نے جس کردار کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال ہے۔

«وَقَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ إِنَّ كُنْتُ لَفِتًى (۱۸)

حضرت مریم انھوں نے بڑے وقار کے ساتھ ظاہر ہونے والی ذات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم میں کچھ خدا ترسی ہے کہ بے مثال تو میں تم سے اپنے آپ کو خدا سے رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (۱۹)

فرشتہ نے کہا جس خدا نے رحمان کے واسطے سے آپ مجھ سے پناہ مانگ رہی ہیں اسی کا بھیجا ہوا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ خصائل فرزند عطا کروں۔

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (۲۰)

’بغی‘ بدکار اور چھینال عورت کو کہتے ہیں۔

حضرت مریم فرشتہ کی اس بات کو سن کر کب دھک رہ گئیں۔ انھوں نے فرمایا کہ میرے رط کا کس طرح پیدا ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار اور چھینال بھی نہیں ہوں !!

وقت کا حضرت مریم کے اس ارشاد سے یہ بات بالکل صاف واضح ہے کہ تو قایم یہ روایت کہ یوسف نامی کسی شخص سے ان کا نکاح ہوا تھا، بالکل بے سرو پا روایت ہے۔ اگر ان کا نکاح ہوا ہوتا تو یہ خبر ان کے لیے ایک نہایت مبارک خوش خبری ہوتی اور وہ مذکورہ الفاظ میں اس پر تشویش اور حیرت کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتیں۔ ہمارے نزدیک تو قایم یہ روایت یہود کی داندازی کا مولودِ فساد ہے اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی عادت ولادت کے سخت مخالف ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے اس روایت کو بے سوچے سمجھے نقل کر لیا ہے انہوں نے

نے اداستہ یہود بھی کی مقصد برآری کی ہے۔ حضرت مریم کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی منت کے مطابق ہیکل کی خدمت کے لیے وقف تھیں اس وجہ سے ان کے نکاح اور سیاہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہیکل کے خدام گھر گھر ہستی کے تمام علاقے سے ایک قلم آزاد ہوتے تھے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک امر واقعی کو نظر انداز کر دیجیے اور اس سوال پر غور کیجیے کہ اگر حضرت مریم کسی کے عقد نکاح میں تھیں تو ان الفاظ کا کیا موقع و محل تھا جو الفاظ انھوں نے فرمائے؟ یہ الفاظ تو کسی کنواری عقیقہ ہی کی زبان سے موزوں ہو سکتے ہیں، کسی شادی شدہ عورت کی زبان سے تو یہ موزوں نہیں ہو سکتے، علاوہ ازیں حضرت مریم کے خاندان والوں نے جن الفاظ میں ان کو ملامت کی ہے اور جو کچھ آ رہے ہیں وہ بھی اس صورت میں بالکل بے محل ہو کر رہ جاتے ہیں۔

قَالَ كَذَابٌ ۖ قَالَ رَبِّ هُوَ عَلَىٰ هَٰٓئِلٍ ۖ وَنَجْعَلُهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا
وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (۲۱)

’وَلِنَجْعَلُهُ‘ کا معطوف علیہ یہاں بر بنائے قرینہ محذوف ہے۔ اگر اس کو کھول دیجیے تو پوری بات گریاؤں ہوگی کہ تمھارے رب کا ارشاد یہ ہے کہ ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس کو نبی اسرائیل کے لیے رسول بنائیں اور وہ لوگوں کے لیے ہماری طرف سے ایک نشانی اور رحمت ہو۔

حضرت عیسیٰ کا ایک نشانی ہونا قرآن میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ ملاحظہ فرمائیے آیات ۹۱۔ اور مزمون آیت ۵۰۔ حضرت عیسیٰ ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خارق عادت ولادت قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نادانوں کو قیامت ایک نشانی پر سب سے بڑا شبہ بھی تو ہوتا ہے کہ آخر اسباب کے بغیر لوگ کس طرح دوبارہ پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا وجود اس شبہ کا جواب ہے کہ ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے ظہور میں آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اسی کلمے سے وجود میں آئے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ان کو انجیل اور قرآن دونوں میں کلمہ اللہ کہا بھی گیا ہے۔
فَحَسْبُنَا مَا نَمْكُرُ ۖ وَهَٰذَا قَوْلُنَا يُحَدِّثُ بِهِ مَكَا نًا قَصِيًّا (۲۲)

’قَصِي‘ کے معنی دور کے ہیں۔ یہاں کوئی تصریح نہیں ہے کہ اس دور کی جگہ سے کون سی جگہ مراد ہے۔ لیکن ’دور کی جگہ‘ انجیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ بیت اللحم چلی گئیں۔ ظاہر ہے کہ محل کا احساس کرنے کے بعد وہ ایک شدید ذہنی پریشانی اور کرب میں مبتلا ہو گئیں۔ اس طرح کے حالات میں آدمی کے لیے اپنا ماحول دشت انگیز بن جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سے الگ ہو کر کوئی اور مامن تلاش کرے، شاید وہاں سکون حاصل کرنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت مریم کی یہ تدبیر اسی طرح کی ایک تدبیر تھی۔

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ۖ وَهِيَ يَلْمِزُ نَفْسَهَا قَبْلَ هَٰذَا أَفَكُنْتُ نَسِيًّا قَصِيًّا (۲۳)
’جِذْع‘ تنہ کو کہتے ہیں اور ’نَخْلَة‘ پر الف لام اس بات کا قرینہ ہے کہ کھجور کا یہ درخت پہلے سے ان کے علم میں تھا۔ ممکن ہے اس ذہنی پریشانی کے عالم میں انھیں رؤیا کے ذریعے سے یہ غیبی اشارہ ہوا ہو کہ جب ولادت کا مرحلہ آئے تو وہ فلاں کھجور کے پاس چلی جائیں، وہاں ان کے لیے ضروری لوازم فراہم ہوں گے۔ چنانچہ جب

انہوں نے دوزخ کا احساس کیا تو اس تباہی ہوئے درخت کے نیچے چلی گئیں۔

حضرت مریمؑ کا ایک کنواری عقیقہ کا جب اس نے اپنے گمان کے مطابق اپنی رسوائی کا یہ سامان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوگا یہ فقرہ ان کے اندرونی احساسات کی بالکل صحیح تعبیر ہے۔ انہوں نے فرمایا اے کاش اس فقیحتے سے پہلے ہی میں مرگئی ہوتی، صرف مر ہی نہیں گئی ہوتی بلکہ لوگوں کے حافظہ سے میری یاد بھی محو ہو چکی ہوتی۔
 قَدْ أَهْلًا مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّكِ تَحُشًّا سَرِيًّا (۲۲)
 قرینہ دلیل ہے کہ نادہی کا فاعل فرشتہ ہے اور مِنْ تَحْتِهَا میں ضمیر کامرج 'نخلۃ' ہے۔ سَرِيًّا چھوٹے چشمہ کو کہتے ہیں۔

امتحان میں حضرت مریمؑ کا غم اس حد کو پہنچ گیا جس کا اظہار ادنیٰ رسوائی اسیت سے ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو کامیاب ہو اپنے رب کے سوا کسی اور سے انہوں نے شکوہ کیا اور نہ مالوس ہو کر کوئی غلط قدم اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کو بس یہی امتحان جانے کے بعد کرنا منظور تھا۔ اس امتحان میں کامیاب ہو جانے کے بعد دفعۃً خدائے رحمان و رحیم کی رحمت مسکراتی ہوئی اس گوشہ حضرت مریمؑ سے نمودار ہوئی جس گوشہ سے اس کا دم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مومنہ و فائزہ کربشات بندی کے لیے اپنی وہ شاخیں دکھائیں جو پوری تاریخ انسانی میں صرف اسی کے لیے ظاہر ہوئیں۔ کوئی اور اس میں اس کا شریک و ہمہیم نہیں ہے۔ فرشتے نے درخت کے نیچے سے آواز دی کہ بس اب مغرم و آندہ نہ ہو۔ غم کے آیام گزر گئے۔ نیچے ایک چشمہ ہے اور یہ کھجور کا درخت ہے جو تھامے لیے تروتازہ کھجوریں فراہم کرے گا۔ کھانسی ہو اور فرزند کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔

وَهَٰذَا رَٰئِيكَ بِحَدِّعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا حَنِيفًا (۲۵)

'بحدِّع' درخت کے تنہ کو کہتے ہیں۔ کھجور کے تنہ کو حضرت مریمؑ کا ہلانا محض رحمت الہی کے ظہور کا ایک بہانہ تھا ورنہ ظاہر ہے کہ ان کی قربت باز و اتنی کہاں کہ وہ کھجور کے درخت کو ہلا دیں۔

آیت کا اسلوب بیان یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے خاندان کو ناشتہ یا کھانا حاضر کرنے کی ہدایت کرتا ہے اسی طرح تم اس کھجور کے تنہ کو ہاتھ لگانا، یہ تھامے لیے تازہ اور پکے کھجور حاضر کر دے گا۔

فَتَنَّاكَ يَا مَرْيَمُ بِإِذَا مَا تَأْتِيَنَّ مِنَ الْمَشْرِائِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ آفَئِسِيًّا (۲۶)

یعنی کھاؤ میوہ اور کچھ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر دو اور روزے کی منت مان لو۔ اگر کوئی شخص آجائے اور کچھ پوچھنا چاہے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے روزے کی منت مان رکھی ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ یہودی شریعت میں خاموشی بھی روزے کے شرائط میں تھی۔ اگرچہ آیت میں اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ روزہ خاتوشی کا روزہ حضرت مریمؑ کو روزہ رکھ لینے کی بھی ہدایت کی۔ لیکن غوائے کلام سے یہ بات واضح ہے۔ جب فرشتہ ان کو

یہ ہدایت کرتا ہے گا اگر کوئی شخص کچھ پوچھے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تو اس سے آپ سے آپ یہ بات لازم آتی ہے کہ ان کو روزہ رکھنے کی بھی ہدایت ہوئی۔ ورنہ فرشتہ آخر غلط بیانی کی ہدایت کس طرح کر سکتا ہے؟

ممکن ہے یہاں کسی کو یہ شبہ ہو کہ حضرت مریم جن حال میں تھیں اس میں تو عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہود کے ہاں مجرد خاموشی کا بھی روزہ تھا اور یہ روزہ ہر حال میں رکھا جاسکتا تھا۔ اسفار یہود میں خاموش رہنے کی تعبیر اللہ کو یاد رکھنے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے جگہ جگہ استعمال ہوئی ہے ملاحظہ ہو تذکرہ باب ۱۲۔

ایک بات اس آیت میں بعض لوگوں کو اور کھٹکے گی۔ وہ یہ کہ جب یہ روزہ خاموشی کا روزہ تھا تو یہاں لفظ 'قُتِبَتْ' (کہہ دینا) کے استعمال کا کیا محل تھا؟ پھر تو کوئی لفظ ایسا استعمال ہوتا جس کے معنی اشارہ کرنے کے ہوتے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ عربی میں 'قَالَ' اشارہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ 'قَالَ بِمَنْعِهِ' (اس نے اپنے نیزے سے اشارہ کیا) 'قَالَ بِيَدِهِ' (اس نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا) وغیرہ محاورات عربی میں معروف ہیں۔ آخر اللہ کر محاورہ تو بعض حدیثوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ وَأَلَا يَكْفُرُونَ لِقَدِّحْتِ شَيْئًا فَوَيْلٌ لَّكَ يَا خُتْلُ
هُدُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَهْلًا سَوِيًّا وَمَا كَانَ أَكْثَرَ بَغِيًّا (۲۷-۲۸)

فرشتے سے مذکورہ بالا رہنمائی ماحصل کرنے کے بعد حضرت مریم نو مولود کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنے خاندان والوں میں واپس آئیں۔ ان کو دیکھتے ہی سب ان پر پل پڑے۔ ہر شخص نے ان کو ملامت کی اور غیرت دلائی کہ جس کا باپ شریف، جس کی ماں عقیقہ اور جو بارون جیسے نیک آدمی کی بہن ہو، جیسا ہے اگر وہ ایسی حرکت کی تو تکلیف ہوا۔

'بارون' سے مراد یہاں حضرت مریم کے بھائی بارون نہیں ہیں بلکہ حضرت مریم کے خاندان ہی کے لوگوں میں سے کسی نیک شہرت رکھنے والے شخص کا نام ہے۔ حدیثوں سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

خَاشَاؤُنَّ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (۲۹)

حضرت مریم چونکہ خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے تھیں، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں اسی وجہ سے انہوں نے نو مولود کی طرف اشارہ کیا کہ ان تہمتوں کا جواب انہی سے لے لو، میرے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ اس عرصہ میں حضرت مریم پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ نو مولود اپنا اور ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے خدا ہی کے ہاں سے پوری طرح مسلح ہو کر آیا ہے۔ وہ لوگ حضرت مریم کی اس بات سے بہت جربز ہوئے، بولے کہ ہم تو تم سے پوچھتے ہیں، اس بچے سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے!!

جب حضرت مریم کی آزمائش یہاں تک پہنچ گئی اور وہ ہر مرحلہ میں سو فی صدی کامیاب ثابت ہوئیں تو

حیاتِ پاک کی ہر بات کے لیے
تین صدیوں کی فکر ہو

وقت آگیا کہ اللہ تعالیٰ اب اپنا اعلان کرادے کہ وہ اپنے کسی بندے یا بندی کے لیے، جو اس کے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اپنی کیا شائیں رکھتا ہے۔

قَالَ اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ تَعَالٰی اَتَّبَعْتُ الْکِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا وَجَعَلَنِیْ مُبَلِّغًا اِیْنَ مَا کُنْتُ مِمَّا وُضِعَ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّکٰوةِ مَا حُمِلْتُ حَیَّاهُ وَبَرَآءِیَ الدِّیْنِ لَوْ کُنْتُ یُجَعَلَنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا وَالسَّلَامُ عَلٰی یَوْمٍ وُلِدْتُ وَیَوْمًا مَوْتُ وَیَوْمًا اُبْعَثُ حَیًّا (۳۰-۳۳)

گہوارے میں

حضرت یحییٰ

کے ارشادات

وہے تاکہ کسی کے لیے بھی اس کے بعد لب کشائی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ہم حضرت یحییٰ کے ان ارشادات کی وضاحت سورۃ آل عمران کی تفسیر میں کر چکے ہیں یہاں صرف اشارات پر کفایت کریں گے۔

عبرانی میں

لفظ ابن

کا مفہوم

موقع و محل سے اس کا تعلق کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں اس لفظ کی تاویل میں کسی التباس کی گنجائش نہیں تھی لیکن پال نے اس کو فتنہ کا ذریعہ بنالیا اور تثلیث کا ایک پورا گورکھ دھندا تیار کر دیا۔ ہم انجیلوں کی روشنی میں اس متعالمی کی تردید سورۃ آل عمران اور ماٹھہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔

تورات پر

حکمت کا

اضافہ

دوسری بات انھوں نے یہ فرمائی کہ خدا نے مجھے کتاب و نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں میرا وجود وہاں کے لیے سراپا خیر و برکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تورات ہی کی شریعت پر عامل اور اسی کے داعی اور مجدد تھے۔ البتہ انھوں نے اس پر حکمت کا اضافہ فرمایا۔ یہی حکمت کے وعظ ہیں جو منتشر اور نامتتام حالت میں ہمیں انجیلوں میں ملتے ہیں۔ یہی عمل و کلمہ ہیں جو وہ اپنی زبان مبارک سے ہر دشت و چمن میں برساتے ہوئے گزرتے تھے اور جس دل میں ذرا بھی زندگی کی رتس ہوتی تھی اس کو زندہ جاوید کر دیتے تھے۔

تمام دین و

شریعت کی

بنیاد نماز

اور زکوٰۃ

پر ہے

تیسری بات انھوں نے یہ فرمائی کہ مجھے زندگی بھر کے لیے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت ہوئی ہے۔ دراصل یہی دو چیزیں ہیں جو تمام دین و شریعت کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اس وجہ سے تمام آسمانی شرائع میں سب سے پہلے انہی کا ذکر آتا ہے۔ ان کی ظاہری تشکیلیں مختلف ادیان میں مختلف رہی ہیں لیکن بندگی رب اور ہمدردی خلق کی روح ان کی ہر شکل میں محفوظ رہی ہے۔ نماز آدمی کو اس کے رب سے صحیح طور پر جوڑتی ہے اور زکوٰۃ سے اس کا تعلق خلق کے ساتھ صحیح طور پر استوار ہوتا ہے۔ انہی دو چیزوں کی استواری پر تمام دین کے قیام کا انحصار

ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو ڈھانچے تو وہ تمام دین کو ڈھانچے گا اگرچہ وہ دین کے نام پر کتنی ہی لاف زنی کرے۔
چوتھی بات انھوں نے یہ فرمائی کہ خدا نے مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبختی ماں کی نہیں بنایا ہے۔ یعنی ہر چیز میری ولادت کی نوعیت خاص ہے، میرے اوپر میرے رب کے انعامات بھی خاص ہیں۔ فرمانبردار کی لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں ایک ماں کا بیٹا اور فرمانبردار بیٹا ہوں۔ خدا کے خاص انعامات کے معنی کوئی یہ سمجھے کہ میری حیثیت عرفی و بشری میں کوئی فرق آگیا ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح فرمادی کہ جو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار نہیں وہ جبار و شقی ہے۔ حضرت مسیح کے اس ارشاد سے انجیل کی بعض روایات کی تردید ہوتی ہے جن سے یہ گمان گزرتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ حضرت مریم کا واجب احترام نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت مسیح پر دعوائے الوہیت کی تہمت چکائی گئی ہے تو اس کی تائید فراہم کرنے کے لیے اس قسم کی روایات بھی انجیلوں میں داخل کر دی گئیں۔

وَاللّٰهُ عَلٰی يَوْمٍ مَّوْلٰدُكَ دَيُّوْمًا مَّوْتُ وَيَوْمًا مَّابَعَثَ حَيًّا (۳۲)

جس طرح آیت ۵۱ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ سے متعلق ان کی زندگی اور موت کے ہر مرحلہ میں سلام و ہر مرحلہ میں تحیت کی بشارت دی ہے اسی طرح یہ حضرت مسیح نے اپنی ولادت، موت اور بعث کے ہر مرحلہ میں اپنے لیے سلام و تحیت قدم سبوں کے سلام اور ان کی تحیت کی خبر دی ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ ولادت، موت اور موت کے بعد اٹھائے جانے کے مراحل سے جس طرح ہر بشر گزرتا ہے اور گزرے گا اسی طرح سیدنا مسیح بھی گزرے اور گزریں گے۔ اس باب میں ان سے متعلق محض تفسیری روایات کی بنا پر کوئی ایسی بات فرض کر لینا احتیاط کے بالکل خلاف ہے جس کی کوئی سند قرآن میں نہیں ہے۔

ذٰلِكَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ دَوْلٰدٍ سُبْحٰنَہٗ طَرٰذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فَيَكُوْنُ (۳۴-۳۵)

یہ دو آیتیں، حضرت مسیح کے ارشادات کے بیچ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور جملہ مقررہ ہیں۔ بالکل ایک بر محل بر محل لوگوں کو عام طور پر اور نصاریٰ کو خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ ہے حضرت مسیح کی اصل حقیقت جو انھوں نے خود اپنی زبان سے واضح فرمائی ہے۔

قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ اُمّتوں کے اصل معنی بکری کے تھن کو اچھی طرح نہچوڑنے کے ہیں۔ یہیں سے یہ لفظ کٹ جاتی کر کے کسی بات کو تینگڑ بنانے اور اس میں طرح طرح کے ادھام و شکوک پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ فرمایا کہ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو یہ ہے جو اللہ نے بھی بیان فرما دی اور خود حضرت مسیح نے بھی واضح کر دی لیکن عیسائیوں نے اس کو گھس گھس کر انسان بنادیا جس سے خود بھی ادھام میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی مبتلا کر رہے ہیں۔ ہم نصاریٰ کی الہیات پر مبنیہ کے تحت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اس پر ایک نظر ڈال کر دیکھیے تو اندازہ ہو گا کہ پال نے سیدھی سادی بات کو کس طرح ایک

كُنْتُ قَاتِلُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ فَتَعْلَمُوا مَا
 فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۝
 إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتَ
 لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدَا
 اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
 شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۝ فَلَمَّا
 تَوَخَّيْتُنِي كُنْتُ أَنْتَ التَّوَّابُ عَلَيْهِمْ
 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ
 تُعَذِّبُهُمْ فَلَا تُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
 إِنَّ تَغْفِرَ لَهُمْ فَمَا تُكَلِّمُ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ (المائدہ: ۱۱۶-۱۱۷)

جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہی ہوگی تو تو
 اسے جانتا ہے۔ جو کچھ میرے جہ میں ہے اس کو تو
 جانتا ہے لیکن جو کچھ تیرے جہ میں ہے اس کو میں نہیں
 جانتا بے شک غیب کار از دان تو ہی ہے۔ میں
 نے تو ان سے صرف وہی بات کہی جس کا کرنے مجھے
 حکم دیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور
 تمہارا بھی۔ میں جب تک ان کے اندر ایمان پر
 گواہ رہا۔ پھر جب کرنے مجھے وفات دے دی تو ان
 کا مگر ان حال تو ہے اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر
 تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر ان کو
 بخشے تو تو غالب اور حکیم ہے۔

آیت زیر بحث میں اسی مشہدِ عظیم سے عیسائیوں کو ڈرایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب خود حضرت عیسیٰ سے
 اللہ تعالیٰ وہ گواہی دلوا دے گا جو ماندہ کی مذکورہ بالا آیات میں بیان ہوئی ہے تو نصاریٰ نہ تو حضرت عیسیٰ
 کو زندہ کھانے کے قابل رہ جائیں گے نہ اللہ تعالیٰ کو۔ پھر تو ان کے لیے ہلاک اور ماتم کے سوا کوئی اور چیز باقی
 نہیں رہ جاتی۔

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُ السَّالِكِينَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۳۸)
 اسمع به اور ابصر یہ عربی میں تعجب کے معنی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو انہیں اصل حقیقت
 جب سنائی اور سمجھائی جاتی ہے تو نہ اس کو سنتے ہیں نہ اس کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں لیکن جب اس مشہدِ عظیم سے
 ان کو سابقہ پیش آئے گا تو کانوں کے پرے بھی کھل جائیں گے اور آنکھوں کی پٹیاں بھی اتر جائیں گی معلوم ہوگا
 کہ اس وقت ان سے زیادہ بنیا اور تندہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ وقت سننے اور سمجھنے کا نہیں بلکہ سر ہٹنے
 کا ہوگا۔

”ظالمون“ سے یہاں مراد اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے وہ بد قسمت لوگ ہیں جو آنکھ کان رکھتے
 ہوئے اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے رہے۔

وَأَسْمِعْ يَوْمَ الْعَصَا إِذْ فُتِيَ الْأَمْرُ هُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۳۹)

”یوم العصا“ سے مراد وہی شہادتِ عظیم کا دن ہے۔ اس دن آنکھیں تو سب کی کھل جائیں گی لیکن تو بہ
 اصلاح اور سعی و عمل کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ آج غفلت میں پڑے ہوئے ایمان نہیں لائے
 ہیں وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ان کو دنیا میں پھر جانا نصیب ہوتا کہ وہ ایمان و عمل صالح کی زندگی گزارتے

لیکن ان کی یہ حسرت بس حسرت ہی رہے گی۔ اس دن سارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا اور ہر ایک اپنے اعمال کے نتائج سے دوچار ہوگا۔

(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَمَعْنَىٰ عَلَيْهِمَ وَإِلَيْنَا يُدْجَعُونَ)۔ (۴۰)

یعنی اس دن زمین اور اہل زمین سب کا مالک اور وارث اللہ ہی ہوگا اور سب کی پیشی اسی کے سامنے ہوگی۔ اس دن نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اور نہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۱-۶۳

آگے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام کی سیرت اور ان کی تعلیم و دعوت کا اجمالی حوالہ ہے اور مقصود اس حوالہ سے ایک طرف تو نصاریٰ پر یہ حقیقت واضح کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے جو انبیاء عظام، آدم و نوح اور ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی نسل سے گزرے ہیں ان سب کی تعلیم و دعوت یہی رہی ہے جو آج اللہ کا رسول تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے لیکن تم ایسے ناخلف نکلے کہ تم نے ان نبیوں کی تعلیم خالص کو دی اور اس کی جگہ بدعتوں اور فضالتوں میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری طرف قریش کو متنبہ کرنا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کو جن کے ساتھ نسبت اور جن کے دین کے حامل و وارث ہونے کے تم مدعی ہو، ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں تھا جن کو تم آج ملت ابراہیم کے نام سے پوچھ رہے ہو۔ اصل نسبت ابراہیم یہ ہے جس کی دعوت تمہیں قرآن دے رہا ہے لیکن تم اس کی تکذیب کر رہے ہو۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۖ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۖ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُتَّخَذَ عَذَابُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَّمْ تُتَّخَذْ لَهُ لَذُجْنًا وَآهَجُورِي

کیات

۴۱-۶۳

مَلِيًّا ٥٣ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي
 خَفِيًّا ٥٤ وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي بِحُجَّتِي
 عَسَىٰ أَن أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ٥٥ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا
 نَبِيًّا ٥٦ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ
 صِدْقٍ عَلِيًّا ٥٧ وَذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ۚ
 كَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ٥٨ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ
 نَجِيًّا ٥٩ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ٦٠ وَذَكَرْنَا
 فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ٦١
 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ
 مَرْضِيًّا ٦٢ وَذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ٦٣
 وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٦٤ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ ۖ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ
 ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ
 عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا ذُكِّيًّا ٦٥ فَخَلَفَ مِنْ
 بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ
 يَلْقَوْنَ عَذَابًا ٦٦ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ٦٧ جَنَّاتٌ عِدْنُهَا الَّتِي

وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝۶۱ لَا
يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا مَزِيدٌ مِّنْ بَكْرَةٍ وَعَشِيًّا ۝۶۲
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝۶۳

ترجمہ آیات
۶۱-۶۳

اور کتاب میں ابراہیم کی سرگزشت کو یاد کرو۔ بے شک وہ راست باز اور نبی تھا۔ یاد کرو
جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ! آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے
ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ وہ کچھ آپ کے کام آنے والی ہیں! اے میرے باپ! میرے پاس
وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔
اے میرے باپ، شیطان کی پرستش نہ کیجیے۔ شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی منافق ہے۔ اے
میرے باپ! مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب آپکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی
بن کے رہ جائیں۔ ۴۱-۴۵

وہ بولا، اے ابراہیم! کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو! اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں
سنگسار کر دوں گا۔ تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور اور منع ہو۔ ۴۶

ابراہیم نے کہا، اچھا میرا سلام! میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، وہ میرے
حال پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو امدان چیزوں کو جن کو آپ لوگ خدا کے ماسوا پوجتے
ہیں، چھوڑ کر علیحدہ ہو رہا ہوں اور صرف اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا۔ امید ہے کہ اپنے رب کی بندگی
کر کے میں محرم نہیں رہوں گا۔ ۴۷-۴۸

پس جب وہ ان کو امدان چیزوں کو جن کو وہ خدا کے ماسوا پوجتے تھے چھوڑ کر الگ ہو گیا تو ہم نے
اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنے فضل میں سے حصہ

دیا اودان کو نہایت پائیدار شہرت عطا فرمائی۔ ۴۹-۵۰

اور کتاب میں موسیٰ کی سرگزشت کو یاد کرو۔ بے شک وہ برگزیدہ اور رسول اور نبی تھا۔ اور ہم نے اس کو طور کے مبارک کنارے سے آواز دی اور رازد مسگوشی کے لیے اس کو قریب کیا اور ہم نے اپنے فضل سے اس کے بجائی ہارون کو نبی بنا کر اس کو دیا۔ ۵۱-۵۳

اور کتاب میں اسماعیل کی سرگزشت کو یاد کرو۔ بے شک وہ وعدے کا پکا اور رسول اور نبی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ ۵۴-۵۵

اور کتاب میں ادريس کو یاد کرو۔ بے شک وہ راست باز اور نبی تھا۔ اور ہم نے اس کو رتبہ بلند پر پہنچایا۔ ۵۶-۵۷

یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے غیوروں میں سے، اپنا فضل فرمایا آدم کی اولاد میں سے اودان لوگوں کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا اور ابراہیم واسرائیل کی اولاد میں سے اودان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور جن کو برگزیدہ کیا۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتیں تو سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین اٹھے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے تو یہ لوگ غمگین اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس سے صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جو توبہ کر لیں گے اور ایمان و عمل صالح کی روش اختیار کریں گے۔ یہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ ہمیشگی کے باغ جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے عالم غیب میں وعدہ کر رکھا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ یہ اس میں کوئی لغویات نہیں بنیں گے، بس تحیت ہی تحیت ہوگی۔ اس میں صبح و شام ان کا رزق ہبیا ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے۔

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

كَادُكُوفِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ دَرَاهِمًا كَانَتْ صِدْقًا نَبِيًّا (۴۱)

حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبوت و رسالت کے دونوں سلسلوں کے، جو حضرت اسحاق اور حضرت حضرت ابراہیم سے قائم ہوئے، مسئلہ امام ہیں اس وجہ سے سب سے پہلے انہی کی سرگزشت اور دعوت و تعلیم کا حوالہ دینا کے ذکر کی تقدیم تاکہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں پر حجت قائم ہو سکے۔

’الکتاب‘ سے مراد عام طور پر ہمارے مفسرین نے قرآن کو لیا ہے۔ اگرچہ اس کا بھی ایک محل ہے لیکن میں نے ’الکتاب‘ اس کے کتب سابقہ کو مراد لیا ہے۔ میرے نزدیک یہ نکتہ یہاں بھی اور آگے جہاں جہاں بھی انبیاء کے ذکر کے سلسلہ سے مراد میں آیا ہے بطریق حوالہ ہے۔ یعنی تواریخ و انجیل کے حوالہ سے یہ یاد دہانی کی گئی ہے کہ تمام جلیل القدر انبیاء کی دعوت اور تعلیم وہی رہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس قرآن کو جھٹلانے والے درحقیقت اپنے انبیاء اور اپنے صحیفوں کی بھی تکذیب کر رہے ہیں۔

اور اگر اس سے قرآن کو مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کتاب میں اس کے مخالفین کو ان انبیاء کی سرگزشت سناؤ کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ ان کے لیے رحمت و برکت ہے۔ اگر اس سے انھوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو خود اپنے کو اللہ کی نعمت سے محروم کریں گے، کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔

ان دونوں صورتوں میں نقطہ کا محل تو ضرور بدل جائے گا لیکن مدعا اسی ہے کہ اس میں کچھ ایسا فرق واقع نہیں ہوگا۔ یہاں حضرت ابراہیم کی صدیقیت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اہل کتاب اور مشرکین عرب دونوں کو اس بات پر بلاست کی جا رہی ہے کہ تم حضرت ابراہیم کی وراثت اور ان کی ذریت ہونے کے مدعی تو بنے بیٹھے ہو لیکن حالی یہ ہے کہ تم نے ابراہیم کی دعوت اور ان کی تعلیم کو بالکل برباد کر کے اس کی جگہ ایک نیا دین کھڑا کر لیا ہے۔ ابراہیم تمہاری طرح خدا سے بدعہدی اور بے وفائی کرنے والے نہیں تھے بلکہ صداقت، شجاعت، راست باز اور کامل و نفاذ دار تھے۔ خدا نے ان کو جن آزمائشوں میں ڈالا ان میں وہ پورے اترے اور ان امتحانوں میں پورے اترنے ہی کے صلہ میں اللہ نے ان کو امتوں کی امامت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ تم اگر ان کی وراثت اور ان کے ساتھ نسبت کے حق دار ہو سکتے ہو تو اس صورت میں ہو سکتے ہو جب کہ پوری راستبازی کے ساتھ اس عہد کو پورا کرو جو ابراہیم کے واسطے تم نے خدا سے باندھا ہے۔ اس کے بغیر تم ابراہیم کے ساتھ کسی نسبت کے حق دار ہو اور نہ اس امامت ہی میں تمہارا کوئی حصہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے ابراہیم اور ان کی ذریت کے لیے فرمایا۔

سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم کی اس صدیقیت اور اس کے صلہ والہام کا یوں ذکر ہوا ہے۔

كَادُكُوفِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ دَرَاهِمًا كَانَتْ صِدْقًا نَبِيًّا

اور یاد کرو جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں

فَاَتَمَّوْهُنَّ وَقَالَ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ

میں جانچا تو وہ اس نے پوری کر دکھائیں۔ اس کے رب

وَمَعَاصِدُ قَالٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
نے فرمایا کہ اب میں تمہیں قوموں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے
سوال کیا، اور میری ذریت کو بھی؟ فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ان سے
متعلق نہیں ہے جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہوں گے۔
(البقرہ - ۱۲۲: ۱۲۳)

یہاں کلمات سے مراد ظاہر ہے کہ وہی امتحانات ہیں جن میں حضرت ابراہیمؑ کے گئے اور وہ ان میں سو
فیصدی کامیاب رہے۔ ان امتحانات کا ذکر قرآن میں تفصیل سے ہوا ہے اور ہم بقدرہ کی تفسیر میں ان کا حوالہ دے چکے
ہیں۔ انہی امتحانوں میں کامیابی کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق کے لقب سے نوازا اور قوموں کی امامت
کے منصب پر سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی حضرت ابراہیمؑ کے سوال کے جواب میں یہ حقیقت بھی واضح فرمادی کہ یہ منصب
نام و نسب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ اعمال و کردار کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں سے
بھی وہی لوگ اس کے حقدار ٹھہریں گے جو اپنے باپ کی صدیقیت کی لاج رکھیں گے۔ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے
اور شرک و کفر کے علمبردار بن جائیں گے ان کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، خواہ وہ نبی اسحاقؑ میں سے ہوں
یا نبی اسماعیلؑ میں سے۔

سورہ یوسف کی زیر بحث آیت کے اصلی ذور کو سمجھنے کے لیے لفظ 'صدیق' کے ان تمام مضمرات کو پیش نظر رکھنا
ضروری ہے اس کے بغیر آگے کے کلام کا اصلی رخ معین نہ ہو سکے گا۔

ادْخُلْ لِّإِبْنِيهِ يَأْتِي بِكَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا بَتِ إِنْ كُنْتَ جَاءَنِي
مِنَ الْعِلْمِ مَالِيًا فَاتَّبِعْنِي أَهْدِيَكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا بَتِ لَا تَعْبُدُ الشُّعُطَانَ الشُّعُطَانُ كَانُوا لِلْوُحُوشِ
مَعْبُودًا يَا بَتِ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِنَ الْمَوْحِينَ فَتَكُونَ لِلشُّعُطَانِ وَلِيًّا (۴۵-۴۶)

یہ حضرت ابراہیمؑ کا وہ تقریر ہے جو وحی الہی سے سرفراز ہونے کے بعد سب سے پہلے انھوں نے اپنے باپ
کا تقریر اپنے — آزر — کے سامنے کی ہے۔ اس تقریر میں 'یَا بَتِ' اسے میرے باپ کی تکرار حضرت ابراہیمؑ کی دل سوزی
باپ کے — درد مندی اور استقامت کی دلیل ہے۔ ایک سعادت مند بیٹے کے اندر باپ کی گراہی سے جو تعلق خاطر اور جو اضطراب
سامنے ہونا چاہیے وہ فقرے فقرے سے نمایاں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آزر حضرت ابراہیمؑ کے والد
کا نام ہے نہ کہ چچا کا، جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے اور جس کو بے سوچے سمجھے ہمارے بعض مفسرین نے بھی قبول کر لیا اور
پھر سائیوں نے اس کو ایک فتنہ کا ذریعہ بنا لیا۔ ہم تورات کی اس روایت کی اس کے عمل میں تردید کر چکے ہیں۔

توحید کی اس تقریر میں حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کو، ایک فطری ترتیب کے ساتھ چند حقائق کی طرف
توجہ دلائی ہے۔

سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ آخر اپنے ہی ہاتھوں کی گھڑی ہوئی ان پتھر کی مورتوں کو معبود
مان کر ان کی پوجا کرنے کا کیا تک ہے؛ کسی کو معبود بنا لینا کوئی شوق اور تفریح کی چیز نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو

انسان کی نسبت بڑی احتیاج سے ہے۔ انسان خدا کو اس لیے مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے کہ وہ اس کی دعا و فریاد کو سنتا، اس کے دکھ درد کو دیکھتا اور اس کی ہر مشکل میں اس کی دست گیری کرتا ہے۔ آخر یہ آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کی گھڑی ہوئی صورتیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آسکتی ہیں، کس مرض کی دوا میں کہ آپ ان کے آگے ڈنڈوت کرتے ہیں۔ یہ گویا شرک کے بدیسی باطل پہننے کی دلیل ہے کہ اس کے باطن سے قطع نظر اس کا ظاہر ہی شہادت دیتا ہے کہ یہ کھلی ہوئی سفاہت اور عقل و فطرت سے بالکل بے جوڑ چیز ہے۔

دوسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ خدا کے معاملہ میں یہ طے کرنا کہ اس کا کوئی شریک ہے یا نہیں اور ہے تو کون ہے، یہ مجرد ظن و گمان رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ آدمی ایک خدا کو اس لیے مانتا ہے کہ فطرت اور عقل و آفاق اور انفس کے اندر اس کی شہادت موجود ہے اور ہر انسان، جس کی فطرت سلیم ہو، اس کے ماننے پر مضطر ہے لیکن دوسروں کو ماننے کے لیے کیا مجبور ہے کہ خواہ مخواہ کو ان کو بھی شریک خدا بنا کر اپنے سر پر لادے۔ اس معاملہ میں اعتماد کی چیز 'العلم' یعنی وہ علم حقیقی ہے جو خدا کی طرف سے وحی کے ذریعہ سے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت دی کہ وہ ایسے اہم معاملہ میں مجرد ہم کی پیروی نہ کریں بلکہ ان کی پیروی کریں۔ وہ ان کے سامنے اس علم حقیقی کو پیش کر رہے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے۔ اسی علم سے اس راہ کی طرف رہنمائی ہوگی جو خدا تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے۔ 'سیدھی راہ' یعنی یہ راہ بندے کو ہر واسطہ اور ہر وسیلہ سے بے نیاز کر کے براہ راست خدا تک پہنچانے والی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ راہ توحید کی راہ ہے۔

تیسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ شیطان کو سب سے زیادہ دکھ اور ضد، جیسا کہ قصہ آدم و ابلیس سے واضح ہے توحید کی صراط مستقیم ہی سے ہے۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ ذریعہ آدم کو اس صراط مستقیم سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دے گا اور ان کو شرک میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ خدائے رحمان کے لیے کھلے ہوئے باغی کی ایسی دغا دارانہ اطاعت و رخصت اس کی عبادت ہے اور بد قسمت ہے وہ انسان جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرے۔

چوتھی حقیقت یہ واضح فرمائی کہ اب تک تو آپ کے لیے ایک عذر تھا کہ خدا کی ہدایت آپ کو نہیں پہنچی تھی لیکن اب جب کہ خدا کی ہدایت آپ کو پہنچ چکی ہے آپ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ خدا کی پکڑ میں نہ آجائیں اور شیطان کے ساتھ بن کر اسی انجام سے نہ دوچار ہوں جو شیطان اور اس کے اولیاء کے لیے مقدر ہے۔

قَالَ اَرَاغِبْتَ اَنْتَ عَنْ اِلَهِيَّ يَا بَرِّهَيْمُ كَيْفَ تَمْنَنُ لَكَ لَدَجْنَتَكَ وَاهْجُرْتَنِي مَلِكًا (۴۶)

مسی مدت العمر اور زمانہ طویل کے معنی میں آتا ہے۔ ہمارے نزدیک تقدیر کا لایوں ہے، وہاں جبرتی جبراً

عمیلاً یعنی میرے سامنے سے دفع ہو، کبھی اپنی شکل مجھے نہ دکھائی ہو۔

حضرت ابراہیم کی یہ تقریر سن کر آئندہ کا غصہ بھڑک اٹھا۔ بولا، ابراہیم! تم میرے مسودوں سے برگشتہ ہو آئندہ کی بری

رہے ہو! اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگ سار کروں گا اور اب بہتر یہ ہے کہ تم میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ اور کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قبائلی زندگی میں جس طرح آقاؤں کو اپنے غلاموں پر غیر محدود اختیارات حاصل ہوتے تھے اسی طرح باپوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر بالکل غیر محدود اختیارات حاصل تھے۔ وہ ان کو قتل کر دیں، سنگ سار کر دیں یا زندہ درگور کر دیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔

قَالَ سَلَوْتُكَ ۚ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي طَرِئْتُكَ كَانَتْ بِي حَفِيَّةٌ ۚ وَأَعْتَزْتُكَ وَمَا تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِمَلْعُونٍ مِّمَّنْ شَقِيَّةٌ (۴۷-۴۸)

’مسلو‘ یہاں دواعی سلام کے مفہوم میں ہے۔ جس طرح ملاقات کے لیے شائستہ اور بابرکت طریقہ یہ ہے کہ وہ سلام کے ساتھ ہر اسی طرح جدائی کے لیے بھی شائستہ طریقہ ہی ہے۔

’رِئْتُكَ كَانَتْ بِي حَفِيَّةٌ‘ حَفِيٌّ اس کو کہتے ہیں جو کسی کی بڑی خبر رکھنے والا، اس کے لیے بڑا اہم کام کرنے والا اور اس پر بے نہایت کرم فرمانے والا ہو۔

حضرت ابراہیم نے جب باپ کو اتنا غضب ناک دیکھا تو فرمایا کہ بہتر ہے، اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں تو میرا سلام لیجیے، میں یہاں سے چلا۔ اب آپ سے تو کچھ کہنے سننے کی گنجائش رہی نہیں لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ وہ میری بڑی خبر رکھنے والا ہے، مجھے امید ہے وہ میری دعا قبول فرمائے گا۔

باپ کے لیے اس سنگ دلائے رویہ کے باوجود، حضرت ابراہیم کا اس سے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنا ان کی غایت درجہ دردمندی اور رقت قلب کی دلیل ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے باپ کے لیے اس وقت تک دعا جاری رکھی جب تک اللہ نے آپ کو اس سے روک نہیں لیا۔

لیکن اس دردمندی کے ساتھ ساتھ حق کی غیرت و حیثیت کا جو تقاضا تھا وہ بھی انہوں نے پورا پورا ادا کیا۔ مروت یا خوف سے مغلوب ہو کر اپنی دعوتِ توحید کے معاملہ میں کوئی لچک یا ممانعت گوارا نہیں کی بلکہ چلتے چلتے صاف صاف سنا دیا کہ میں آپ لوگوں سے بھی کنارہ کش ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کے ان دیرپوں اور دیرپاؤں سے بھی جن کو آپ لوگ خدا کے ماسوا کہتے ہیں۔ مزید وضاحت یہ بھی فرمادی کہ میں اپنے رب کے سوا نہ کسی اور کو پکارتا ہوں نہ پکاروں گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپنے رب کو پکار کر محرم نہیں رہوں گا۔

حضرت ابراہیم کے اس اعلانِ برأت میں جو زور، جو اعتماد علی اللہ اور خلق سے جو بے نیازی ہے وہ لفظ لفظ سے نمایاں ہے۔ اول تو حضرت ابراہیم نے حج کا صیغہ وَأَعْتَزْتُكَ استعمال کیا ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ انہوں نے صرف آندہ ہی سے نہیں بلکہ ان کے تمام حواریوں، ہمنواؤں اور خاندان سے بھی اعلانِ برأت کر دیا۔ اس کے ساتھ وَمَا تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہہ کر ان کے تمام معبودوں کو بھی ان کے ساتھ

دواعی سلام

حقی کا

مفہوم

باپ کے لیے

دردمندی اور

حق کے لیے

حیثیت

موم کی طرح

نرم چمک

طرح سخت

شامل کر دیا، گویا انھیں بھی لات مار دی۔ پھر بات کو صرف منفی پہلو ہی سے کہنے پر بس نہیں کیا بلکہ اس کو مثبت پہلو سے بھی آشکارا کر دیا فرمایا کہ خَاذُوا حَقَّیْ میں صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے سوا میں کسی اور معبود سے آشنا نہیں۔ آخر میں اپنے رب پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، امید ہے کہ اس آزمائش میں بھی اس کی نصرت اور رہنمائی میرے ساتھ ہوگی۔ ایک طرف تو وہ نرمی، دوسری طرف یہ سختی! درحقیقت نرمی و سختی کا یہی امتزاج اور ان کی یہی ہم آہنگی ہے جو ایک داعی حق کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ جب تک آدمی موم کی طرح نرم اور پتھر کی طرح سخت نہ ہو وہ حق کی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔

فَلَمَّا اَعْتَدْنَا لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ اسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (۲۹)

حضرت ابراہیمؑ کا مذکورہ بالا اعلان برأت ہجرت کے ہم معنی تھا چنانچہ اس کے بعد انھوں نے ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاقؑ اور اس کے بعد حضرت یعقوبؑ عطا فرمائے اور ان میں سے ہر ایک کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ کا ذکر آیت میں جس انداز سے ہوا ہے اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہ حضرت ابراہیمؑ کی ہجرت کے ثمرات و برکات میں سے ہیں۔ جو بندہ اپنے گھر و، اپنے باپ چچا اور اپنے اعزاء و اقرباء سب کو اپنے رب کی خاطر چھوڑتا ہے وہ منوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے فضل خاص سے ایک دوسری نرم قدم آراستہ کرنے کا دنیادیکھ لے کہ جو لوگ خدا کی خاطر اپنے گھر و جائزے ہیں وہ کس شان سے آباد ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے لیے خدا کی یہی شان ظاہر ہوئی۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو اولاد عطا فرمائی بلکہ ایسی اولاد عطا فرمائی جن سے اس دنیا میں نبوت و رسالت اور رشد و ہدایت کے دو عظیم سلسلے قائم ہو گئے جن کا فیض ہزاروں برس سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت اسحاقؑ کے ساتھ حضرت یعقوبؑ کا ذکر، دراصل خلیفہ وہ حضرت ابراہیمؑ کے پوتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ باپ، بیٹا، پوتے تینوں نبی۔ ایں خانہ تمام آفتاب است! بلکہ حضرت یوسفؑ کو بھی ملا لیجئے تو انبیاء کا ایک پورا گھرانہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ شرف سیدنا ابراہیمؑ کے سوا اور کس کو حاصل ہوا۔ یہاں باوی النظر میں ایک بات کشمکش ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں سے حضرت اسحاقؑ کا ذکر تو ہوا جو بنی اسرائیل کے سلسلہ کی پہلی کڑی ہیں لیکن سیدنا اسماعیلؑ کا ذکر نہیں ہوا، جن سے بنی اسماعیل کا سلسلہ چلتا ہے، جن کے اندر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حالانکہ برکات ہجرت میں سے اولین اور سب سے بڑی برکت، جیسا کہ اساذماتہم نے اپنے رسالہ ذیحجہ میں ثابت کیا ہے، حضرت اسماعیلؑ ہیں۔ ہمارے نزدیک یہاں حضرت اسماعیلؑ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے ان کا ذکر مستقل آ رہا ہے۔ اس سورہ میں جیسا کہ ہم چھپے اشارہ کر آئے ہیں، اصل مخاطب مشرکین عرب ہیں۔ اہل کتاب کا ذکر اس میں تبعاً آیا ہے۔ سورہ کا یہ مزاج مقتضی ہوا کہ حضرت اسماعیلؑ کا ذکر یہاں تبعاً آئے، بلکہ اہتمام کے ساتھ علیحدہ آئے تاکہ اہل عرب کو

پوری طرح متوجہ کر سکے۔

یہ بات بھی نگاہ میں رکھیے کہ حضرت عیسیٰ کے ذکر کی تمہید حضرت زکریا کے ذکر سے اٹھانی ہے جن کے ہاں حضرت یحییٰ کا ولادت ایسے حالات میں ہوئی کہ حضرت زکریا بڑھاپے کی آخری منزل میں پہنچ چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا اور معلوم ہے کہ ان کو بھی اولاد بڑھاپے ہی میں ملی۔ چنانچہ قرآن میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو اولاد کی بشارت ملی تو ان کی بیوی نے بالکل اسی طرح اظہار تعجب کیا جس طرح حضرت یحییٰ کی ولادت کی بشارت ملنے پر حضرت زکریا نے اظہار تعجب کیا۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ کے ذکر کے آگے چھپے ان دونوں نبیوں کا ذکر کر کے ضنا گویا یہ رہنمائی بھی دے دی کہ خارق عادت ولادت کی مثالیں حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی موجود رہی ہیں۔ خبر داسی بنیاد پر کسی کو الہیت کا درجہ دے دینا محض سفاہت ہے۔

وَقَدْ هَدَيْنَا لَهُم مِّنْ نَّحْبَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝ ۵۰

’رحمت سے مراد وہ تمام افضال و عنایات اور وہ تمام برکتیں اور رحمتیں ہیں جو حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کو از قبیل نبوت و رسالت اور از قسم برکات دنیا حاصل ہوئیں اور جن کی تفصیلات بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہیں۔

’لِسَانَ صِدْقٍ‘ میں ’لِسَان‘ سے مراد ذکر، چرچا اور شہرت ہے۔ لفظ ’صدق‘ کے اندر دروغ، پانڈا کا ’صدق‘ اور استحکام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح دوسرے مقام میں ’قَدَامُ صِدْقٍ‘ کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دعوت کو خوب فروغ دیا اور ان کو وہ پائیدار عزت و شہرت حاصل ہوئی جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی پائیداری کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں برس گزر گئے لیکن اس پر کھنگنی نہیں آئی۔ سینکڑوں، ہزاروں جلیل القدر انبیاء و مصلحین اس مبارک خاندان سے اٹھے اور حضرت ابراہیم کے مشن کو زندہ کرتے رہے۔ آخر میں حضرت اسماعیل کی نسل سے اسی ملت ابراہیم پر حضرت سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جس سے اس عظمت و شہرت کو بقائے تمام حاصل ہو گیا۔ یہ سب کچھ حضرت ابراہیم کی اس دعا کی برکت ہے جس کا حوالہ سورہ شہد میں لیں آیا ہے۔ ۵۰

اجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ - ۸۴ -

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكُتُبِ مَوْسَىٰ نَرَاهُ كَانَ مَخْلُصًا وَكَانَ سُّؤْلًا نَّبِيًّا ۝ ۵۱

حضرت موسیٰ کے بعد ان کی ذریت کے اسرائیلی سلسلہ میں، جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ ہیں۔ ان کے کے لیے مخلص متنبی فرمایا کہ وہ مخلص اور رسول دینی تھے۔ ان کا رسول دینی ہونا تو بالکل واضح ہے اس لیے کہ وہ فرعون کا لقب اور اس کی قوم کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی۔ البتہ لفظ ’مخلص‘ یہاں ان کے ایک خاص وصف امتیازی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ’مخلص‘ اس کو کہتے ہیں جو کسی کارِ خاص کے

یہ منتخب و مخصوص کیا گیا ہو۔ لفظ کے اس عام مفہوم کے اعتبار سے تمام انبیاء مخلص ہیں اس لیے کہ وہ ایک خاص خدائی مشن کے لیے منتخب کیے گئے۔ چنانچہ قرآن میں، ان کی شان میں فرمایا بھی ہے کہ اِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ بِحَالِ الصِّدْقِ ذِكْرِي السَّادِیْنَ (۲۰) ہم نے ان کو ایک خاص مشن یعنی آخرت کی یاد دہانی کے لیے منتخب کیا۔ اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا وہ خاص وصف امتیازی کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس لقب سے ملقب ہوئے جب کہ پروردگار قرآن میں یہ لقب ان کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ حضرت موسیٰ کے اس امتیاز و اختصاص کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو ان کو خدا کے ساتھ ہم کلام ہونے کا حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ کے اس امتیازی وصف کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ ہم سورہ نساء کی آیت وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَبَرُّكًا (۱۶۴) کے تحت اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آگے والی آیت بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس میں فرمایا ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیًّا (۱۶۵) ہم نے اس کو اپنی سرگوشی اور راز و نیاز کے لیے اپنے قریب کیا (تقریب و تکلم اور راز و نیاز کے اس مرتبہ عالی کے لیے صرف حضرت موسیٰ ہی خاص کیے گئے اور ان کی اسی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو مخلص کے لقب سے مشرف فرمایا گیا۔

وَكَلَّامًا مِّنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیًّا (۱۶۵)

’اَیْمَنَ‘ کے معنی دایسے کے بھی ہیں اور مقدس و مبارک کے بھی۔ ہمارے نزدیک یہ یہاں مقدس اور مبارک کے معنی میں ہے۔ قرآن کے نفاذ سے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ آگے سورہ طہ میں یہی مضمون یوں بیان ہوا ہے۔

فَلَمَّا أَنشَأَ نُوحِيُّ بْنُ نُوحٍ رَافِئًا
رَبِّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ
الْمُقَدَّسِ طَوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ
فَأَسْمِعْ بِمَا تَدْعَىٰ فِي رَهْطِكَ (۱۲-۱۱)

پس جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو آواز اٹائی کہ اے موسیٰ
یہ تو میں تھا اور اب ہوں تو تم اپنے جوتے اتار دو، تم وادی
مقدس طوی میں ہرادر میں نے تمہیں منتخب کیا تو سنو جو تمہیں
وحی کی جا رہی ہے۔

اس آیت سے واضح ہے کہ حضرت موسیٰ کو جو صدا سنائی دی وہ وادی مقدس طوی کی سمت سے سنائی دیا۔ اس وادی کو تقدس کا یہ درجہ اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جلوہ گاہ ہونے کا شرف بخشا اور یہاں حضرت موسیٰ سے اس نے کلام کیا۔ اسی تقدس کو آیت زیر بحث میں ’اَیْمَنَ‘ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور یہ چیز ایک قابل ذکر چیز تھی۔ جہاں تک اس لفظ کے دوسرے معنی کا تعلق ہے طور کی دایسے جانب کی شان کی کوئی خاص افادیت سمجھ میں نہیں آتی۔

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیًّا (۱۶۵) ’نَجِی‘، راز اور سرگوشی کو بھی کہتے ہیں اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس سے سرگوشی کے انداز میں بات کی جائے، اور اس کو محرم راز بنایا جائے۔ یہ حضرت موسیٰ کے اسی امتیاز خاص کی وضاحت ہے۔

جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے طور کی مبارک جانب سے اس کو پکارا اور راز و نیاز کے لیے اس کو قریب کیا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا اس کو راز و نیاز اور سرگوشی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء سے جب کلام کیا ہے تو ہمیشہ اپنے مقرب و معتمد فرشتے حضرت جبریل امین کے واسطے ہی سے کیا ہے، کبھی براہ راست کلام نہیں کیا۔ یہ شرف صرف حضرت موسیٰ کو حاصل ہوا کہ ان سے حضرت جبریل کے واسطے کے بغیر بات کی۔ کوئی تیسری چیز میں عامل نہیں ہوا البتہ حضرت موسیٰ کو اس موقع پر بھی باوجود اشتیاق کے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم ناسوت میں کوئی جن و بشر یہاں تک کہ پہاڑ بھی خدا کی تجلی کی تاب نہیں لاسکتا۔ یہاں ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کے مابین اس موقع پر ہوئیں۔ اس کی تفصیل سورہ طہ میں آئے گی۔

وَعَبَدْنَاكَ مِنْ رَحْمَتِنَا آخَاكَ هَارُونَ نَبِيًّا (۵۳)

حضرت موسیٰ پر یہ فضل خاص بھی ہوا کہ کار نبوت کی انجام دہی میں ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی اور فضل خاص۔ مامور مسئول نبی کی حیثیت سے تھے۔ کسی رسول کی مدد کے لیے کسی نبی کا وزیر اور شریک کار کی حیثیت سے مقرر کیا جانا ایک امتیاز خاص ہے جو حضرات انبیاء کے کرام کی تاریخ میں حضرت موسیٰ کے سوا اور کسی کے لیے معلوم نہیں۔ حضرت موسیٰ پر فرعون جیسے جبار کے سامنے فرض رسالت کی ادائیگی اور بنی اسرائیل جیسی نکی قوم کی اصلاح و تنظیم کی ذمہ داری جب ڈالی گئی تو وہ اس دوسری اور عظیم ذمہ داری سے بہت مضطرب ہوئے اور انھوں نے یہ دعا فرمائی کہ **وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي**۔ **هَارُونَ أَخِي**۔ **أَشْهَدُ بِكَ أَدْرِي**۔ **وَ أَشْهَدُكَ فِي أَمْرِي**۔ **كُنْ لِّسَبِّحَاتِكَ كَشِيرَاءَ** **وَنَسَاكُوكَ كَشِيرًا** (ظہ ۲۹-۳۴) اے رب میرے لیے میرے اہل خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو وزیر مقرر کر دے، اس کے ذریعہ سے میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک کر تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر بھلا سکیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس کا ذکر سورہ طہ میں ایک عظیم احسان کی حیثیت سے ہوا۔ اسی احسان کی طرف یہاں آیت زیر بحث میں اشارہ فرمایا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہود نے حضرت ہارون کو بدنام کرنے کے لیے اپنے بعض سنگین جرائم کی ذمہ داری ان پر ڈال دی ہے لیکن قرآن نے ان کو ایک معصوم نبی کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي آلِ يَسْمَعِيلَ إِذْ أَنشَأَ كَان صَادِقًا أَلُوْعِدًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (۵۴)

حضرت اسماعیل کا ذکر خاص ابراہیم کی ذریت کے دوسرے سلسلہ کے سربراہ حضرت اسماعیل کا ذکر فرمایا۔ قریش انہی کی نسل سے اور انہی کی ملت کے پیرو ہونے کے مدعی تھے۔ اس سلسلہ میں پہلے رسول اور نبی حضرت اسماعیل ہوئے

اور آخری نبی و رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ذکر سے مقصود خاص طور پر مشرکین عرب کو متنبہ کرنا ہے کہ وہ غور کریں کہ حضرت اسماعیل کا عمل اور ان کا پیام کیا تھا اور یہ ان سے کتنے بعید ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی وراثت کے مدعی ہیں اور اس زعم میں قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں دراصل لیکہ وہ سر تا سر ابراہیم واسمعیل علیہما السلام کی ملت کی دعوت ہے۔

ان کی خاص صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وہ وعدے کا سچا اور پکا تھا اظہار حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جو انھوں نے حضرت ابراہیم سے اپنے ذبح کیے جانے سے متعلق کیا۔ حضرت ابراہیم نے جب ان سے استمراج کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انھوں نے بے دھڑک جواب دیا کہ آپ کو جو اشارہ ہوا ہے، آپ اس کی تعمیل کیجیے، ان شاء اللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ پھر جب اس وعدے کی تکمیل کا وقت آیا تو انھوں نے مجھے جھپک اپنی گردن باپ کی چھری کے نیچے دے دی اور قریب تھا کہ چھری چل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ہاتھ روک دیا کہ بس! مقصود امتحان تھا، وہ پورا ہو گیا اور باپ بیٹے دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا اور راست بازی کی سند عطا ہوئی۔

یہ یاد رکھیے کہ صَادِقُ الْوَعْدِ بظاہر مرکب تو صرف دو نقطوں سے ہے لیکن یہ یمن و مسلم کے کردار کی ایک جامع تعبیر ہے۔ اللہ کا جو بندہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد میں راست باز ہے اور اس کی خاطر اپنی گردن کٹوا سکتا ہے اس نے ایمان و اسلام کی معراج حاصل کر لی۔ رہے وہ لوگ جو ابراہیم واسمعیل کے نام پر محض نسب فرشی اور لاف زنی کر رہے تھے ان کے سامنے قرآن نے یہ آئینہ رکھ دیا ہے کہ وہ اس میں اپنی سیاہی کا مشاہدہ کر لیں!

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (۵۵)

ایمان و اسلام میں حضرت اسمعیل کا جو مرتبہ تھا وہ تو اوپر کے ایک ہی لفظ صَادِقُ الْوَعْدِ سے واضح ہو گیا۔ اب ان کے نام لیواؤں کو یہ بات یاد دلانی گئی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ نماز اور زکوٰۃ، جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کرتے ہیں، تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد کی ایک جامع تعبیر ہے۔ انہی دو چیزوں پر تمام شرائع کی بنیاد ہے جس نے ان کا اہتمام کیا اس نے تمام دین و شریعت کو قائم کیا اور جس نے ان کو ہم کیا اس نے پورے دین کو ہم کیا۔

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ایک ایسی جامع تعریف ہے کہ اس کے بعد اس پر ایک حرف کے اضافے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نگاہوں میں بالکل ٹھیک ٹھیک ویسے ہی تھے جیسا وہ اپنے بندے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ ہو۔ تو جس کے لیے خود پروردگار یہ شہادت دے کہ وہ اس کی پسند کے معیار پر پورا اترتا اس سے بڑھ کر کامل العباد اور کون ہو سکتا ہے!

یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ اسلام دشمنی کے جوش میں یہود نے حضرت ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کی تاریخ باطل منسج کر دی ہے۔ بالخصوص حضرت اسماعیل کی زندگی پر تو انھوں نے اس طرح پردہ ڈال دیا ہے کہ کسی کو ان کا سراغ ہی نہ مل سکے لیکن ہمارے استاذ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ذبیح میں ان تمام تحریفات کا پردہ چاک کر کے ان دونوں بزرگ نبیوں کی تاریخ از سر نو زندہ کر دی ہے۔ جو لوگ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام سے متعلق قرآن کے ان بیانات کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کرنا چاہتے ہوں ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ مولانا کی مذکورہ کتاب کا گہری نظر سے ضرور مطالعہ کرالیں۔

فَاذْكُرُونِي اِنْ كُنْتُمْ اِنْسَانًا ۖ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۚ مَّا دَعَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا (۵۷-۵۸)

حضرت ادریس کے متعلق اسفار یہود اور بائبل ہٹری میں کوئی ایسی چیز مجھے نہیں مل سکی جس کی بنیاد پر ان کی نسبت میں کوئی بات اعتماد کے ساتھ کہہ سکوں۔ قدیم و جدید مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے ان کی بنیاد تمام تر قیاسات و مفروضات پر ہے اس وجہ سے اس کا حوالہ دینا بے فائدہ ہے۔ قرآن نے جس انداز سے ان کا ذکر فرمایا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے مصنفوں میں ان کا ذکر موجود تھا اور ان کی نسبت کچھ غلط صحیح روایات بھی ان کے ہاں مشہور تھیں۔ اب یا تو یہ ہوا کہ جس طرح اکثر انبیاء کے نام عربی لب و لہجہ میں آکر کچھ سے کچھ ہو گئے ہیں اسی طرح حضرت ادریس کا نام بھی بدل گیا ہو یا یہ ہوا کہ تورات کی ابتدائی روایات میں ان کا ذکر موجود رہا ہو لیکن بعد کے نسخوں سے ان کا ذکر غائب ہو گیا ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تورات کئی مرتبہ غائب ہوئی ہے اور کئی مرتبہ زبانی روایات کے ذریعہ سے مرتب ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس کے نسخوں میں اختلاف بھی ہوا اور اس کے اندر براہِ برکتی پیشی بھی ہوتی رہی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن نے جس طرح تورات کے بہت سے گم شدہ یا گم کردہ حقائق کا سراغ دیا ہے اور جس کی بہت سی مثالیں اس کتاب میں گزر چکی ہیں اسی طرح تاریخ انبیاء کے ایک گم شدہ ورق کا پتہ حضرت ادریس کا ذکر کر کے دیا۔ ان کا کردار بھی دوسرے انبیاء کی طرح پوری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ تھا اس وجہ سے قرآن نے صحیح پہلو سے ان کی یاد دہانی فرمادی اور ان کو از سر نو تاریخ میں زندہ کر دیا۔

حضرت ادریس ان کی تعریف میں بھی بعینہ وہی لفظ وارد ہوا ہے جو ادریس پر حضرت ابراہیم کی تعریف میں وارد ہوا ہے۔ یعنی صدیق؛ اس لفظ کے مضمرات ادریس پر بیان ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت ادریس کو یہ مقام بہت سے امتحانات سے گزرنے کے بعد ہی حاصل ہوا ہوگا۔ یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ حضرت ادریس کا ذکر بیاں بھی حضرت اسماعیل کے ساتھ ہوا ہے اور سورۃ انبیاء میں بھی حضرت اسماعیل کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ ان کو بھی سا برین میں شمار کیا گیا ہے اور فرمایا ہے وَاسْمٰعِيْلَ ۙ اٰدُرِيْسَ ۙ وَ اٰلْكَافُورَ ۙ اٰلِ اِيْمٰنٍ (الانبیاء ۵۵)

شہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کتاب عربی میں اَلْوَحٰی الصَّحِيْحَہُ فِیْ مَنْ هُوَ الْمَذْكُوْرُ بِسَمِّیْہِ کے نام سے ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ اردو میں بھی ذبیح کون ہے بکے نام سے کر دیا ہے۔

زادہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، ان میں سے ہر ایک ثابت قدموں میں سے تمام ان دونوں مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں نبیوں میں بڑی گہری وصفی مماثلت ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا۔ ان کو مبر اور ثابت قدمی کے بڑے کڑے امتحانات سے گزرتا پڑا اور ان میں پاس ہونے کے صلہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مرتبہ بلند کی سرفرازی حاصل ہوئی جس کا ذکر وَدَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے الفاظ سے ہوا ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَعْلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ لَّذِكُمْ ذُرِّيَّتُهُ ابْنَاهُمْ هَاهُنَا وَإِلَىٰ ذُرِّيَّتِنَا وَأَجْبَيْنَاهَا إِذِ انشَلَّىٰ عَلَيْهِمُ آيَةُ الرَّحْمَنِ خُذُوا سُبُعًا وَمِمَّا هَٰؤُلَاءِ فُخِّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَتَّىٰ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا (۵۸-۵۹)

اب یہ ان تمام مذکورہ انبیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمؑ کی ذریت، نوحؑ کی ذریت، ابراہیمؑ و تمام انبیاء اسرائیلؑ کی ذریت کے گل سرسبد یہی انبیاءؑ ہیں اور العزم میں۔ ان پر اللہ کا خاص انعام ہوا اور یہ ان لوگوں میں سے کا شرک ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کی ہدایت بخشی اور جن کو نبوت و رسالت کے منصب کے لیے انتخاب فرمایا۔ ان تمام کا مشترک وصف یہ تھا کہ جب خدا کی آیتیں ان کو سنائی جاتیں تو وہ تے ہوئے مسجد سے میں گر پڑتے۔ پھر فرمایا کہ ان کے بعد ان کی ذریت میں ایسے ناخلف اٹھے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے لگ گئے تو یہ غمگین اپنی اس گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔

درحقیقت یہی وہ اصل مدعا تھا جس کے لیے مذکورہ بالا انبیاءؑ کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں۔ قرآن کے اس ناخلف وقت کے مخاطب، خواہ مشرکین عرب ہوں یا یہود و نصاریٰ، سب انہی انبیاءؑ میں سے کسی نہ کسی نبی کے نام لیوا باشندوں تھے اور وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ اور اسرائیلؑ کی ذریت میں خدا کی ہدایت کا کوئی سرچشمہ ہی لوگ ہوئے ہیں۔ قرآن نے ان سب کی دعوت اور ان کے کردار و عمل کا حوالہ دے کر ان کے ان ناخلف جانشینوں کے حال پر افسوس کیا ہے جو مدعی تو تھے ابراہیمؑ و یعقوبؑ کی اولاد میں سے ہونے اور موسیٰؑ و عیسیٰؑ اور اسماعیلؑ کی پیروی کے لیکن حال یہ تھا کہ انہوں نے ان بزرگ نبیوں کے سکھائے ہوئے سامے دین کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔

ان انبیاء کے باب میں یہ جوار شاد ہوا ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتیں تو وہ روتے ہوئے مسجد میں گر پڑتے، یہ ان کے ان نام لیواؤں پر تعریف ہے جن کا حال اس کے برعکس یہ تھا کہ ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتیں تو وہ نہایت اشکبار اور رعونت کے ساتھ اس کی تکذیب کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يٰۤاٰلِیٰہُمْ خَلْفٌ نَّاٰخِلَفَ کَیۡ مَعْنٰی مِیۡلَہٗم دُورَیۡ جِلۡہٗ خَلَفٌ اور خَلَفٌ کے فرق کی وضاحت کر چکے ہیں کہ خَلَفٌ، بسکون لام اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ بے اخلاق

کے لیے آتا ہے۔ ان لوگوں کے ناخلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ نسبت اور ان کی وراثت کسی کو غافلان اور نسب کی بنا پر حاصل نہیں ہوتی بلکہ ان کی لائی ہوئی ہدایت کے حامل ہونے کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ انھوں نے نماز برباد کر دی اور شہوات کے غلام بن گئے۔ ظاہر ہے کہ نماز ضائع کر دینے کے بعد وہ دین کا اصل سرشتہ ہی کھو بیٹھے۔ غافل ہی وہ چیز ہے جو اگر صحیح طور پر ادا کی جائے تو بندے کو وہ ہمدیاد دلاتی رہتی ہے جو اس نے اپنے رب سے باندھا ہے۔ اگر یہ چیز ضائع کر دی جائے تو آدمی کا شیطان کے ہتھے پڑھ جانا قطعی ہے۔ یہود و نصاریٰ اور مشرکین نے دین کے اس بنیادی حکم کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کی تفصیل سورہ بقرہ، آل عمران اور النام وغیرہ میں گزر چکی ہے۔ یہاں دہرانے میں طوالت ہوگی۔

ایک قابل

توجہ بات

ایک بات یہاں قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ انھوں نے نماز اور زکوٰۃ ضائع کر دی بلکہ فرمایا کہ نماز ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے حالانکہ اوپر تمام انبیاء کی تعلیم میں نماز اور زکوٰۃ دونوں چیزوں کا ذکر ہے اس وجہ سے ذوق چاہتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ کے ضائع کر دینے کا ذکر بھی ہوتا۔ اسلوب کی یہ تبدیلی ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ یہ کہ زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے جو چیز انسان کو روکتی ہے وہ درحقیقت یہی اتباع شہوات ہے۔ جو شخص اپنی شہوات کی دلداری میں لگ جاتا ہے وہ پھر ان کا اس طرح غلام بن کے رہ جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ گویا ترک انفاق و زکوٰۃ کے سبب ان کے اصل موانع کا ذکر فرمادیا کہ یہ موانع ان پر مسلط ہو گئے۔

عمل سے مراد

نتیجہ عمل

مَقْصُوفٌ يَلْتَمِسُ عَيْنًا مِّنْ عَمَلٍ سَعْيُهُ مَرْدَدٌ هِيَ - وہ اپنی گمراہی سے دو چار ہوں گے یعنی اپنی گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں جو چیز ان کے سامنے آئے گی وہ ان کی اپنی بوٹی ہوئی فصل کا حاصل ہوگا۔ اس معاملے میں ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خُوفُكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَةً بِأَلْغَيْبٍ إِنَّهُمْ كَانُوا وَعْدًا صَادِقًا وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِقَوْلٍ إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا مَزِيدٌ مِّنْهُمْ فِيهَا مَكْنُوعَاتٌ ۚ أُولَٰئِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (۶۲-۶۳)

آخرت میں

کام آنے والی

چیز

یعنی نسب و حسب ترک کر کے کام آنے والی چیز ثابت نہیں ہوگا البتہ جو لوگ اپنی غلطیوں سے رجوع کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ اطمینان رکھیں کہ ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی بلکہ وہ اپنی ہر نیکی کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ ان کو ان کے اعمال کے صلہ میں عالم غیب میں ہمیشگی کے باغ ملیں گے۔ یہ خدا کے رحمان کا اپنے نیک بندوں سے وعدہ ہے اور اس کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ مَاتِيًّا یعنی خدا کے اس موعود تک خدا کے تمام حق دار بندوں کی لازماً رسائی ہوگی کوئی اس کو وعدہ فرما سجدہ کو اس کے پاس سے کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا سُلُوفًا ۚ (یعنی آج جو غوغا اور طوفان مخالفت حق اور اہل حق کے ہر طرف مبارک خلاف برپا ہے یہ سب وہاں نابود ہو جائے گا۔ وہاں کوئی لغو بات کانوں میں نہیں پڑے گی۔ ہر طرف مبارک سلامت اور تحیت و تہنیت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ اہل جنت بھی اپنی کامیابی و فتحی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور ملا کر بھی ان کی فیروز مندی پر ان کا خیر مقدم سلام کے ساتھ کریں گے۔)

كُلُّهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۚ (صبح و شام سے ظاہر ہے کہ جنت کے صبح و شام مراد ہیں اہل جنت کے جن کی حقیقت جنت ہی میں معلوم ہوگی اور اہل ایمان کے لیے اصلی رزق خدا کا دیدار، اس کا سلام و پیغام اور لیے اصلی رزق اس کا التفات و اکرام ہے۔ یہ چیز بھی ان کو وہاں برابر حاصل ہوگی۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم یہاں بعض احادیث نقل کرتے جن میں یہ مضمون نہایت خوبی سے واضح ہوا ہے۔ لفظ رزق انوار و برکات الہی اور نفحات روح و ریحان کے لیے قرآن میں بعض اور مقامات میں بھی استعمال ہوا ہے مثلاً آل عمران آیت ۲۰ میں۔ اور یہ تعبیر دوسرے آسانی معنیوں میں بھی موجود ہے۔)

يَتْلُوكَ الذِّكْرُ اَنْتُمْ تُؤْمِنُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ نَقِيًّا ۚ (فرمایا کہ اس جنت کا حق دار ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے اور اس کے حدود و قیود کا احترام کرنے والے ہوں گے۔ ہر مدعی اور ہر لڑاؤ اس کا حق دار نہیں بن جائے گا۔ یہ فقرہ ان لوگوں پر تعریف ہے جنہوں نے خدا کا سارا دین ترمیم و ترمیم کر کے رکھ دیا تھا لیکن اپنے زعم میں جنت کے پستی ٹھیکے دار بنے بیٹھے تھے۔)

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۴-۹۸

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین کی زبانی مخالفین کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ پھر مخالفین کو ان کے انکار قیامت پر توبیخ ہے۔ خاص طور پر ان کی اس ذہنیت پر شدت کے ساتھ ضرب لگائی گئی ہے کہ آج اہل ایمان کے بالقابل ان کو جو دنیوی برتری حاصل ہے اس کو وہ اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالفرض قیامت ہوئی تو وہ اپنے مزعموہ شر کا شفعاء کی بدولت وہاں بھی اونچا مقام حاصل کریں گے۔ آخر میں حضور کو لوگوں کے مطالبہ عذاب سے بے پروا ہو کر قرآن کے ذریعے سے انداز و تبشیر کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ یہ ہر مرحلہ میں تمام حجت کے تمام لوازم سے آراستہ ہے تو تم اسی کے ذریعے سے انداز و تبشیر کرو، جن کے اندر خوف خدا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ضدی اور جھگڑا لڑ رہے ہیں تو ان کو ان کے انجام سے آگاہ کر دو۔ اگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو وہ اس ضد کے انجام سے خود دوچار ہوں گے، تم ان کی ذمہ داری سے بری ہو۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آيات
٩٨-٩٢

٩٨

وَمَا تَنْزِيلُ الْآيَاتِ مِنْ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا
 بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٩٨ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ٩٩
 يَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِيتُ كَسُوفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١٠٠ أَوْ لَا يَذْكُرُ
 الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ١٠١ قَوْمَكَ لَنَخْشَرَنَّهُمْ
 وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٠٢ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ
 مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ١٠٣ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ
 بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ١٠٤ وَإِنْ مِنْكُمْ آلَاءُ وَإِرْدَاهَا كَانَ عَلَىٰ
 رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ١٠٥ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ أَنْتَقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا
 جِثِيًّا ١٠٦ وَإِذْ أَتَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
 آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٠٧ وَكُمُ أَهْلَكُنَا
 قَبْلَهُمْ مِنْ قَدَرٍ هُمْ أَهْسَنُ أَثَاثًا وَرِعِيًّا ١٠٨ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ
 فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ١٠٩ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا
 الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ
 جُنْدًا ١١٠ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةُ لِلصَّالِحَاتِ
 خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ١١١ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ
 بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١١٢ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ
 عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ١١٣ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ

الْعَذَابِ مَذًّا ۙ ۙ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۙ ۙ وَاتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۙ ۙ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ
 وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۙ ۙ اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
 تَوْزِيَهُمْ اِذَا ۙ ۙ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۙ ۙ يَوْمَ
 نُحْشِرُ الْمُشْكَيقِينَ اِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ ۙ ۙ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اِلَى
 جَهَنَّمَ وَرْدًا ۙ ۙ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ اَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
 عَهْدًا ۙ ۙ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۙ ۙ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
 اِذَا ۙ ۙ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ
 الْجِبَالُ هَدًّا ۙ ۙ اَن دَعَوُا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۙ ۙ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ
 اَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۙ ۙ اِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِلَى الرَّحْمَنِ
 عَبْدًا ۙ ۙ لَقَدْ اَخْضَعُوهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۙ ۙ وَكَلَّمَهُمْ اَتْيَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 فَرْدًا ۙ ۙ اِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
 الرَّحْمَنُ وُدًّا ۙ ۙ فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ
 وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۙ ۙ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ
 تُحِشُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۙ ۙ

۱۴
۹

ادھر ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ ہمارے آگے اور پیچھے اور جو کچھ اس کے

ترجمہ آیات

۹۸ - ۹۳

درمیان ہے سب اسی کے اختیار میں ہے اور آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ آسمانوں

و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک وہی ہے تو اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی

پر جھنجھ رہو۔ کیا تم اس کی کسی اور نظیر سے آشنا ہو! ۶۴-۶۵

اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مرجاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا! کیا یہ انسان اس بات کو نہیں چیتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا درآنحالیکہ وہ کچھ بھی نہ تھا! پس تیرے رب کی قسم! ہم ان کو بھی اور شیطانوں کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے پھر ہم ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ دروازوں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کریں گے جو خدائے رحمان سے سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے رہے ہوں گے۔ پھر ہم ان لوگوں کے سب سے زیادہ جاننے والے ہوں گے جو اس جہنم میں داخل ہونے کے سب سے زیادہ سزاوار ہوں گے (اور ان کو حکم دیں گے) کہ تم میں سے ہر ایک کو یہ حال اس میں داخل ہونا ہے۔ یہ تیرے رب کے اوپر ایک طے شدہ امر واجب ہے۔ ۶۶-۶۷

پھر ہم ان لوگوں کو نجات بخشیں گے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہوگا اور اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنے والوں کو اسی میں لگ کر ان کو بیٹھے چھوڑ دیں گے۔ ۶۸

اور جب ان کو ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کر رکھی ہے وہ ایمان لانے والوں سے سوال کرتے ہیں کہ فریقین میں سے اپنے مرتبہ اور سوسائٹی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے؟ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چھوڑیں جو ان سے سارے سامان اور شان و شوکت میں کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ مگر اسی میں پڑے رہتے ہیں تو خدائے رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراز نہ کرے۔ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے خواہ عذاب دنیا یا قیامت — ان کو پتہ چل جائے گا کہ درجے کے اعتبار سے کون بدتر اور محتاطیوں کے اعتبار سے کون کمزور تر ہے۔

اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور باقی رہنے والے اعمالِ صالحہ اجر کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور مالِ کار کے اعتبار سے بھی خوش انجام ہیں۔ ۷۶۔

بھلا دیکھا تم نے اس کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ میں آخرت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا جاؤں گا کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا خدا نے رحمان سے کوئی عہد کر لیا ہے! ہرگز نہیں، جو کچھ وہ بکتا ہے ہم اس کو نوٹ کر رکھیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے وارث ہم نہیں گے اور وہ ہمارے پاس یکدہ تھا حاضر ہوگا۔ ۷۷-۸۰۔

اور انھوں نے اللہ کے ماسوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے پشت پناہ بنیں۔ ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے عذر نہیں گے۔ ۸۱-۸۲۔

تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین کو چھوڑ دیا ہے، وہ انھیں خوب خوب آگسا ہے ہیں۔ تو تم ان کے فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو۔ ہم ان کے لیے اچھی طرح گنتی کر رہے ہیں۔ ۸۳-۸۴۔

یاد کرو جس دن ہم خدا تر رسول کو خدا نے رحمان کی طرف دفن و دفن لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کے گھاٹ کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا مگر اس کو جس نے اللہ کے پاس کوئی عہد حاصل کر لیا۔ ۸۵-۸۷۔

اور کہتے ہیں کہ خدا نے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہ تم نے ایسی سنگین بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں کہ انھوں نے خدا کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ اور یہ بات خدا کے شایان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے آسمانوں

اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدائے رحمان کے حضور بندے ہی کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ سب کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے اور بھی طرح گن رکھا ہے اور ان میں سے ہر ایک اس کے حضور یکہ رہنا حاضر ہوگا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدائے رحمان ہر دم محبت پیدا کر دے گا۔ ۸۸-۹۶

پس ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے سہل و سار گزار بنایا کہ تم خدا ترسوں کو بشارت پہنچا دو اور جھگڑا تو تم کو آگاہی سنادو۔ اور ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا۔ کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو! ۹۷-۹۸

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

مَا نَسْنَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رِبِّكَ لِيُفْلِكَ نَبِيَّاهُ ۚ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تُعَلِّمُونَ سَمِيًّا ۚ (۶۳-۶۵)

یہ کلام حضرت جبرئیل امین کی طرف سے ہے جس میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین بھی فرمائی ہے اور اپنی اور دوسرے ملائکہ کی حیثیت بھی واضح فرمادی کہ ہم اپنے اقتدار سے کچھ کرنے کے مجاز نہیں ہیں، ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہے۔ اس تلقین صبر اور اس وضاحت کا ایک خاص موقع و محل ہے۔ وہ یہ کہ حق و باطل کی کشمکش کے اس مرحلہ میں مخالفین کے بالقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد سہارا بس وحی الہی کا سہارا تھا۔ اسی آسمانی کمک سے مشکلات میں آپ کو تقویت و رہنمائی بھی حاصل ہوتی تھی اور اسی کے ذریعے مخالفین کے نئے نئے اعتراضات کا جواب اور ان کے اٹھائے ہوئے فتوؤں کا ٹوڑ بھی ہوتا تھا۔ اس وجہ سے قدرتی طور پر آنحضرت کو اس مرحلہ میں نہایت بے چینی کے ساتھ حضرت جبرئیل کا وجود وحی الہی لانے کا ذریعہ تھے، انتظار رہتا۔ آنحضرت کی یہ بے چینی حالات کا لازمی تقاضا تھی۔ جو مجاہد دشمنوں کی دل بادل فوج کے مقابل میں محاذ پر ہو اس کو مرکز سے رہنمائی کا انتظار ہر وقت رہتا ہے تاکہ اس کا کوئی قدم غلط نہ اٹھ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کی حکمت و مصلحت کے تحت ہوتا ہے جس کو صرف وہی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت کو اس بے چینی پر قرآن میں جگہ جگہ صبر و انتظار کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہو، جلدی نہ کرو، جس رہنمائی اور مدد کی منتظر ہو گی وہ اپنے وقت پر اللہ نازل فرمائے گا۔ یہی مضمون سورہ طہ میں یوں وارد ہوا ہے: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ

ہی سے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ درباب وحی تم اپنا غرر واضح کر دو چنانچہ انھوں نے واضح فرمادیا۔
میرزا حجازی پہلے قول کی طرف ہے۔ یعنی حضرت جبریل نے آنحضرت کو صبر اور انتظار کی تلقین فرمائی کہ آپ
کا معاملہ کسی ایسی دلیلی فات سے نہیں بلکہ تمام آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے رب کے
ساتھ ہے تو اسی کی بندگی کیجیے اور اس کی بندگی پر پورے استقلال و پامردی سے جے رہیے۔ قرینہ دلیل ہے کہ
یہاں لفظ عبادت اپنے وسیع مفہوم یعنی عبادت اور اطاعت دونوں پر مشتمل ہے۔ اس لفظ کی یہ حقیقت ہم
تفسیر سورہ فاتحہ میں واضح کر چکے ہیں۔ آیت ۴۴ میں بھی یہ لفظ اطاعت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ
'اصطبار' میں صبر کے بالمقابل زیادہ زور ہے۔ عربیت کے اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ حرف کی زیادتی معنی کی
زیادتی پر دلیل ہوتی ہے۔ اور صبر یا اصطبار کے بعد اگر لفظ ہو تو یہ انتظار کے مفہوم پر بھی متضمن ہوتا ہے۔ ہم نے
لفظ کے ان مضمرات کو ترجمہ میں کھینچنے کی کوشش کی ہے لیکن عربی زبان کے یہ نازک پہلو اور دو کی گرفت میں
شکل ہی سے آتے ہیں۔ سورہ طہ میں بھی یہ مضمون آئے گا وہاں انشاء اللہ ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔
هَلْ تَعْلَمُ كَذَلِكَ سَمِیًّا یعنی جب خدا کا کوئی نظیر و مثل اور ثانی نہیں تو کون ہے جو اس کے ارادوں میں
مداخلہ کر سکے یا اس کا یا نہ پکڑ سکے۔ آپ اپنا کام کیسے جلیٹے وہ ہر شکل کو آسان کرے گا اور اپنے ہر ارادے
کو بروئے کار لائے گا۔

'صبر اور

'اصطبار

کا مفہوم

وَلْيَقُولُوا لِلْإِنْسَانِ عَزَازَةً وَسَوْفَ أَخْرُجُ حَيًّا (۶۶)

حضرت جبریل کا کلام تمام ہوا۔ اب یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کے بعد اب یہ تلقین کے اصل سبب تکذیب کا خود ان کے الفاظ
میں حوالہ دے کر آگے اس کی تردید آ رہی ہے۔ یہاں لفظ انسان اگرچہ عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے
مراد مشرکین عرب ہی ہیں جو قیامت کو ایک متبعید سمجھتے تھے کہ اس کی تکذیب کرتے تھے۔ عام لفظ سے بات کہنے
میں یہ بلاغت ہے کہ گویا وہ لائق التفات نہیں اس وجہ سے عام صیغہ سے بات کہہ دی گئی۔

مکرر قیامت

کے متناقض

خیالات کی

تردید

قیامت کے باب میں مشرکین عرب کا موقف، جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، صریح انکار
کا نہیں تھا بلکہ وہ ایک قسم کے تناقض میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا تو مانتے
تھے لیکن اس بات کو بہت متبعید سمجھتے تھے کہ مگر کب جانے کے بعد سارے لوگ پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے
اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ ان کے امراء و انبیاء اس غلط فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ بالفرض قیامت ہوئی تو وہ
وہاں بھی وہی کچھ پائیں گے جو ان کو یہاں حاصل ہے۔ پھر سب سے زیادہ اعتماد ان کو اپنے دیوتاؤں پر
تھا، وہ فرشتوں کو خدا کی جہتی بیٹیاں مان کر ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کا زعم یہ تھا کہ اگر قیامت ہوئی اور
حساب و کتاب سے سابقہ پیش آیا تو ان کے یہ معبودان کو خدا سے چھڑا دیں گے۔ مشرکین کے ان متناقض خیالات
کو سامنے رکھے تب قرآن کے آگے کے مباحث سمجھ میں آئیں گے۔

أَوَّلَ يَدٍ كَرَّ الْأُنْكَارُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ دَلَّيْتُكَ شَيْئًا (۶۷)

یہ اسی تناقض ذہنی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب یہ انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ایک بدیہی خدا نے اس کو عدم محض سے وجود بخشا تو آخر اس کو یہ بات کیوں مستبعد معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ جب وہ کچھ نہیں سے پیدا کر سکتا ہے تو کچھ سے دوبارہ پیدا کر دینا اس کے لیے کیوں مشکل ہو جائے گا۔

فَوَدَّ يَدُكَ لَنَجْشِدَنَّاهُمْ وَالشَّيَاطِينُ ثُمَّ لَنَعْبُدَنَّاهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (۶۸)

’شیاطین‘ سے مراد یہاں قرینہ دلیل ہے کہ شیاطین جن بھی ہیں اور شیاطین انس بھی۔ عربوں کے متعلق ہم دوسرے مقام میں ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بہت سے جنوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے گمراہ لیڈروں نے بھی ان کو گمراہ کیا اور انھوں نے آنکھ بند کر کے ان کی پیروی کی اور جب اللہ کے رسول نے ان کو آنکھیں کھولنے کی دعوت دی تو اس کے درپے آزار ہو گئے۔

’جِثِيًّا‘ جاث کی جمع ہے۔ جثا جثا کے معنی دوڑنا اور اکڑوں بیٹھنے کے ہیں۔ یہ نشست مجرموں کی نشست ہے۔ جس طرح مجرم اپنا فیصلہ سننے کے لیے کسی حکم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اسی طرح کی غلامانہ اور محکومانہ نشست کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔

اب یہ پوری تاکید کے ساتھ قسم کھا کر فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، ہم ان کو اور ان تمام شیاطین کو جن کی انھوں نے عبادت اور اطاعت کی اور ان کے ان تمام گمراہ لیڈروں کو جن کی انھوں نے پیروی کی، سب کو جہنم کے ارد گرد اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ مجرموں کی طرح دوڑنا بیٹھنے ہوئے اپنے فیصلہ کا انتظار کریں گے کہ کس کے لیے جہنم کے کس وارڈ میں جانے کا حکم ہوتا ہے۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِئْعَةٍ أَهْلَهُمْ امْتَدَّ عَلَى الْمُرْحَمِينَ جِثِيًّا (۶۹)

فرمایا کہ اس کے بعد ہم ہر گروہ اور ہر پارٹی کے ان لیڈروں کو ان کے اندر سے چھانٹ کر الگ کریں گے جو خدا اور اس کے رسول کے سب سے زیادہ مخالف اور اس کے خلاف تہم کیس چلانے والے رہے ہیں۔ ان کو چھانٹ کر اس لیے الگ کیا جائے گا کہ جس طرح انھوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہم میں ان کی قیادت کی اسی طرح اب پیڑوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے بھی ان کی پیشوائی کریں۔ وہ آگے آگے ہوں گے اور ان کے پیروچھے قائد پیچھے اور جو جہنم کے جس طبقہ کا سزاوار ہو گا وہ اس میں داخل ہو گا۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ أَعْلَىٰ يَدَيْنِ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا (۷۰)

فرمایا کہ اس وقت اس بات کے جاننے والے کہ کون اس جہنم میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ سزاوار ہے، کس کو سب سے پہلے داخل ہونا چاہیے اور کس طبقہ میں داخل ہونا چاہیے، صرف ہم ہوں گے۔ کوئی دوسرا ان تصدیقات ملان کا ہم سے زیادہ جانتے والا نہیں ہو گا کہ ہمیں کسی کے بارے میں اس سے شورہ لینے کی ضرورت پیش آئے یا پر تعریف

تَوَعَّدُونَ (۱۰۱-۱۰۲ الانبیاء) یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا وعدہ کیے جا رہے تھے۔

تو اہل کی اس قسم کی غلطیوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن پر تہدیر کرنے والوں کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ اسناد اہم مولانا حمید الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسالیب القرآن کا گہری نظر سے مطالعہ کر لیں۔

ثُمَّ يَجْعَلُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَّتًا (۴۲)

ثُمَّ ترتیب کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ظالموں سے نمٹے گا، ان کو واصل جہنم کرنے کے بعد اہل تقویٰ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا جو اس سے ڈرتے رہے۔ فرمایا کہ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو ہم سے ڈرتے رہے۔ اور ظالموں کو اسی جہنم میں اکڑوں بیٹھے چھوڑ دیں گے۔ نجات دیں گے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ جہنم سے نجات دیں گے۔ جہنم کی تو اہل تقویٰ کو، جیسا کہ اوپر گزرا، ہوا بھی نہیں لگنے پائے گی۔ یہاں نجات دینے سے مراد ان تمام مہم افکار اور اس تشویش و انتظار سے نجات دینا ہے جن سے ہر حال منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے تک اہل حق کو بھی سابقہ پیش آتا ہے۔

ثُمَّ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثَّتًا میں لفظ جثت کی تحقیق اوپر گزر چکی ہے۔ جثت ان کو کہتے ہیں جو مجرموں کی طرح اپنی قسمت کے فیصلے کے انتظار میں دوڑنا بیٹھے ہوئے ہوں۔ اوپر والی آیت میں تو اس کا محل استعمال بالکل واضح ہے لیکن یہاں اس کا استعمال کھٹکتا ہے اس لیے کہ فیہا کا قرینہ دلیل ہے کہ یہ ان کی جہنم کے اندر کی حالت بیان ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر تو ان کے رونے چلانے کا ذکر ہونا چاہیے، جیسا کہ دوسرے مقامات میں ہے، مگر اکڑوں بیٹھنے کا۔ اس شکل سے بچنے کے لیے اس کا مفہوم ہمارے مفسرین اور مترجموں نے بدل دیا ہے لیکن یہ تبدیلی لغت سے تجاوز کی ذمیت کی ہے اس وجہ سے ہم کو اس سے اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ حالت بیان تو ہوئی ہے جہنم کے اندر ہی کی لیکن یہ بالکل ابتدائی مرحلہ کی بات ہے جب کہ وہ فیصلہ الہی کے بعد جہنم کے داروغوں کے حوالہ کیے جائیں گے اور اکڑوں بیٹھے عذاب کے دروازے کے کھلنے کے منتظر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو دروغ کے داروغوں کے حوالہ کر کے اسی حالت میں چھوڑ کر ان سے بے التفات ہو جائے گا اور اہل کے بعد ان کے لیے عذاب کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔

فَإِذَا نُفِثَ عَلَيْهِمْ أَيُّهَا بَسِطَتْ تَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَكُنِ الْفَوَاقِينَ حِينَ مَقَامًا

وَأَحَنُّ مَدِيًّا (۴۳)

یہ ان مغروروں کی ذہنیت و واضح کی جا رہی ہے کہ جب ان کو جزا و سزا اور عذاب دنیا و آخرت سے آگاہ کرنے والی نہایت واضح، معنی بردار آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو بڑی دیدہ دلیری سے وہ اہل ایمان سے یہ ذہنیت معارضہ کرتے ہیں کہ بتاؤ مرتبہ و مقام، جاہ و منصب، اعوان و انصار، مجلس اور سوسائٹی کے اعتبار سے تمہارا درجہ اونچا ہے یا ہمارا؟ اگر ہمارا درجہ اونچا ہے، اور بالبدامت اونچا ہے، تو ہم کیونکر باور کر لیں کہ ہم خدا کے غضب کے سزاوار ہیں اور ہم پر کوئی عذاب آنے والا ہے! ہم تو دیکھتے ہیں کہ خدا کی نظروں میں ہم تم سے زیادہ عزت

رکھنے والے ہیں کہ اس نے ہم کو یہ کچھ دے رکھا ہے اور ہم ان ساری چیزوں سے محروم ہو!
 وَكُنَّا أَهْلُكُمْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ أَتَانَا وَرَبُّنَا (۴۳)

’قرون‘ کے معنی ایک دور کے لوگ، امت اور قوم، ’رُعبی‘ کے معنی نمود، منظر، شان و شوکت۔

ان معارضہ کرنے والوں کے جواب میں فرمایا کہ اسباب و سامان اور شان و شوکت کی زیادتی نہ تو کسی قوم کے
 خدا کے جہتتی ہونے کی دلیل ہے اور نہ یہ چیزیں خدا کی پکڑ سے بچانے والی ہیں۔ تاریخ میں کتنی ایسی قوموں کی مثالیں
 موجود ہیں جو اپنے سرور سامان اور اپنی ظاہری چمک و دمک کے اعتبار سے ان سے کہیں بڑھ کر تھیں لیکن جب انھوں
 نے خدا سے سرکشی کی تو وہ تباہ کر دی گئیں۔ یہاں صرف ان قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری سورتوں میں ان
 کی تفصیل موجود ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۖ هَٰ هَٰ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا
 الْعَذَابَ أَوْ مَا نَسَّوْا ۖ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا ۚ وَاصْفَحْ ۚ جُنْدًا (۵۵)

یہ اس سنت الہی کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں اور سرکشوں کے معاملہ میں اختیار فرماتا ہے۔ ارشاد
 ہوا کہ اپنی دنیوی برتری کے زعم میں جو لوگ تمھارے انذار کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ جو لوگ ہدایت
 کی راہ اختیار کرنے کے بجائے ضلالت ہی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے
 کہ ان کے عیش و آرام کو چین لے یا ان کو فوراً عذاب میں پکڑ لے بلکہ اس کی رحمت کی شان یہ ہے کہ ان کو زیادہ
 سے زیادہ ڈھیل دے تاکہ وہ اپنا پیما ذرا اچھی طرح بھولیں اور خدا کی محبت ان پر تمام ہو جائے۔ خدا کوئی کمزور
 ہستی نہیں ہے کہ اس کو اندیشہ ہو کہ فوراً نہ پکڑا تو شکار نکل جائے گا۔ اس کی تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے اس وجہ
 سے وہ برابر رسی دراز کیے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یا تو وہ عذاب ہی ان پر آدھکے گا جو رسول کی تکذیب کا لازمی
 نتیجہ ہے یا وہ قیامت ہی نمودار ہو جائے گی جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت انھیں اچھی طرح
 اندازہ ہو جائے گا کہ کون اپنے موقف و مقام کے لحاظ سے بدتر اور اپنے لادشکر کے اعتبار سے ضعیف تر ہے۔
 اس آیت میں دو تین باتوں پر نگاہ رکھیے۔

ایک ’فَلْيَمْدُدْ‘ کے اسلوب پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ ’خدا ان کی رسی دراز کر رہا ہے‘ بلکہ فرمایا کہ ’خدا ان کے
 کے شایان شان بات یہی ہے کہ وہ ان کی رسی دراز کرے‘، یعنی ظالموں کو ڈھیل خدا کی قدرت، حکمت اور اس
 کی تدبیر کا تقاضا ہے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھ کر سرکشی میں اور زیادہ دلیر ہو جائیں۔
 دوسری چیز یہ نگاہ میں رکھنے کی ہے کہ یہاں ’عذاب‘ اور ’ساعت‘، دو چیزوں کا ذکر ہے۔ جب یہ دونوں
 لفظ ساتھ ساتھ استعمال ہوں تو ایک سے عذاب دتیا مراد ہوتا ہے اور دوسرے سے عذاب قیامت۔ اللہ
 تعالیٰ کے رسولوں نے ان دونوں عذابوں سے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا ہے۔ ہم دوسرے مقام میں ذکر کر چکے ہیں
 کہ اگر کوئی قوم اپنے رسول کی تکذیب کر دیتی ہے تو اتمام حجت کے بعد وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔

تیسری یہ تفضیل کے صفحے لبا اوقات تقابل کے مفہوم سے مجرد ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں۔

یہ بات بھی یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ دینی کامیابیوں کے نشہ میں جس طرح سب جاہلیت کے حقائق خدا اور آخرت کی باتوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے اسی طرح موجودہ دور میں علم و سائنس کے عقلاء بھی اسی غرے میں خدا اور آخرت کو ایک واحد قرار دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک دوست نے ذکر کیا کہ امریکہ کے لوگوں کے سامنے خدا اور آخرت کا ذکر کیجئے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری عمروں کا اوسط تمھاری عمروں سے زیادہ ہے۔ اگر تمھاری بات صحیح ہے تو چاہیے تھا کہ تمھاری عمروں کا اوسط ہم سے زیادہ ہوتا۔ میں نے کہا ان کے ہاں عمروں کا اوسط بھی سب سے زیادہ ہے اور خود کشی کا اوسط بھی سب سے زیادہ ہے۔ ملک الموت کو اب بھی یہ لوگ اپنے ہاں سے بے دخل نہ کر سکے۔ البتہ یہ ہوا کہ ان کا کام ان لوگوں نے خود سنبھال لیا ہے!!

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَلِغَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مِّنْ دَرَجَاتٍ (۷۶)

یہ آیت اوپر کی آیت ۷۵ کے مقابل میں ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت پر صلاحات کو ترجیح دینے والوں اہل ایمان کی رسی دواز ذکر کرتا ہے اسی طرح ہدایت اختیار کرنے والوں کی ہدایت میں بھی، برابر اضافہ پر اضافہ فرماتا ہے۔ کثرت اور عاقل کے نزدیک دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہوتی کہ کسی کام کا فوری نفع کیا ہے بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اپنے اجر و ثواب اور اپنے انجام و مال کار کے اعتبار سے کونسا کام بہتر ہے۔ دنیا کے پرستار صرف نفع عاجل کو دیکھتے ہیں انھیں اس سے بحث نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے برعکس بندہ مومن کی نگاہ مستقبل یعنی آخرت پر ہوتی ہے اور وہ اپنے ہر کام کا جائزہ مالی کار کے پہلو سے لیتا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ تم ان اسباب دنیا پر اتارنے والوں کے طعنوں کی پروا نہ کرو، تم اگرچہ بے سرو سامان ہو، لیکن تمھاری ہدایت میں دم بدم اضافہ ہو رہا ہے اور تمھارا یہ اندر ختم تمھارے لیے ابدی بادشاہی کی ضمانت ہے اور تمھیں طعنہ دینے والوں نے جو سرو سامان اکٹھا کر رکھا ہے یا کر رہے ہیں یہ سب ان کے جلائے کے لیے ایندھن کا کام دے گا۔ مَسَدٌ کا ترجمہ میں نے مال کار کیا ہے اور یہ ترجمہ میرے نزدیک لفظ کی اصل روح سے قریب تر ہے۔

قرآن میں اعمال صالحہ کو جگہ جگہ باتیات الصلحات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ درحقیقت وہی اعمال صالحہ ہیں جو پائیدار اور غیر فانی ہیں۔ جو اعمال چند روزہ اور فانی ہیں وہ غیر صالح ہیں۔ رہا یہ سوال کہ باقی اعمال کون ہیں اور فانی کون ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اعمال صرف دنیا کو مطلوب و مقصود بنا کر کیے جاتے ہیں وہ فانی ہیں اس لیے کہ یہ دنیا خود فانی ہے۔ باقی رہنے والے اعمال صرف وہ ہیں جو خدا اور آخرت کو مقصود بنا کر کیے جائیں اس لیے کہ خدا بھی غیر فانی ہے اور آخرت بھی۔

اَقْرَبُ مِّنَ السَّيِّئِ كَقَدَرٍ بَايْتُنَا وَقَالَ لَّا دُوْلَتٌ مَّا لَآ دَوْلَدًا هَ اَطْلَعَ الْغَيْبَ اَمْ اَتَعَدَّ

عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا (۷۹)

برخود غلط گوئی کے یہ قرآن نے ان جھٹلانے والوں کے ایک اور مغالطہ کا حوالہ دے کر اس کی تردید فرمائی ہے۔ اس مغالطہ کا ذکر 'اَضْعَفَتْ' کے خطاب سے کیا ہے۔ عربی زبان کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب اس خطاب سے بات کا آغاز ہوتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد کسی بہت ہی برخود غلط شخص یا کسی نہایت بھونڈی بات کا حوالہ آئے گا۔

یہاں عربیت کے اس اسلوب کو بھی یاد رکھیے جس کا ذکر ہم بعض دوسرے مقامات میں بھی کر چکے ہیں کہ 'الَّذِي' ضروری نہیں کہ ہر جگہ معرف ہی کے لیے آئے بعض اوقات یہ تمثیل کے لیے بھی آتا ہے جس کی نہایت بلیغ مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور کلام عرب میں بھی۔ اس صورت میں اس سے کوئی معین شخص مراد نہیں ہوتا بلکہ اس سے مقصود کسی خاص کردار یا کسی خاص ذہنیت کو تمثیل و مصور کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ کسی خاص شخص کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ یہ ایک خاص گروہ کی ذہنیت کی تصویر ہے۔

فرمایا کہ ذرا اس برخود غلط کو دیکھو جو اس زعم میں مبتلا ہے کہ اگر قیامت بالفرض ہوئی تو وہ وہاں بھی اسی طرح مال و اولاد کا حق دار ٹھہرے گا جس طرح یہاں ہے۔ اس ذہنیت کے لوگ نعمتوں کو اللہ کا عطیہ نہیں سمجھتے بلکہ اپنے استحقاق ذاتی یا اپنی قابلیت کا کرشمہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے اس گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ریاست و مارت کے وہ پیدا کنشی حقدار ہیں اس سے ان کو کون محروم کر سکتا ہے! اگر آخرت نامی کوئی شے ہے تو وہ وہاں بھی کوٹھیوں میں عیش کریں گے اور کاروں میں پھریں گے!

تو یہ بانڈاز اَطْلَعَ الْغَيْبِ اَمَّا تَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا۔ چونکہ یہ زعم بالکل احمقانہ اور طفلانہ قسم کا ہے اس سے تمقیر سے اس کا جواب طنز و تحقیر کے انداز میں ہے۔ فرمایا کہ کیا انھوں نے غیب کے پردوں میں جھانک کر ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جو ان کو آخرت میں ملنے والی ہیں یا خدا سے ان کے لیے کوئی گارنٹی لکھوائی ہے! آخر کس بہتے پر یہ ناز ہے!!

تو یہ غصیب تردید غصیب کے لیے میں اس زعم باطل کی تردید ہے۔ فرمایا کہ ہم اس کی بکواس کو بھی نوٹ کر رکھیں گے اور اس کی پاداش میں بھی اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے۔ یعنی کفر و تکذیب کی جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے ہی گی اس میں مزید اضافہ اس معزورانہ ادعا کے سبب سے بھی ہو جائے گا۔

تو یہ غصیب تردید غصیب کے لیے میں اس زعم باطل کی تردید ہے۔ فرمایا کہ ہم اس کی بکواس کو بھی نوٹ کر رکھیں گے اور اس کی پاداش میں بھی اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے۔ یعنی کفر و تکذیب کی جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے ہی گی اس میں مزید اضافہ اس معزورانہ ادعا کے سبب سے بھی ہو جائے گا۔

ملاحظہ ہو سورہ نمل کی آیت ۹۲۔

ہر سال اور پریشان نہ ہوا اور ان کے بارے میں فیصلہ الہی کے ظہور کے لیے جلد ہی نہ کر دے۔ ان کی مخالفت جتنی ہی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے یہ اتنے ہی اپنی تباہی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی حق دشمنی کے سبب سے اب ہم نے ان کے اوپر شیطاں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کو جتنا اکسا سکتے ہیں اتنا اکسائیں تاکہ ان پر ہماری حجت تمام ہو جائے۔ اِنْسَانُ لَعَدُوٌّ لِّنَفْسِهِ عَدُوًّا یعنی اب ان کے فیصلہ کے ظہور میں دیر نہیں ہے۔ ان کا پیمانہ لبریز ہوا چاہتا ہے اور گٹھڑی کی سوئی اپنے آخری نقطہ پر پہنچ رہی ہے۔ ہم ایک ایک منٹ کو پورے اتھام کے ساتھ گن رہے ہیں اور وقت پورا ہو جانے کے بعد ایک پل کے لیے بھی ان کو مہلت دینے والے نہیں ہیں۔ یاد ہو گا، اس مجموعہ آیات کا آغاز حضرت جبریل امین کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلقین صبر و انتظار سے ہوا تھا۔ وہی مضمون یہ دوسرے انداز سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہوا ہے جس میں مخالفین کے لیے آخری تنبیہ بھی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ کا جلد فیصلہ ہوجانے کی بشارت بھی۔ تَوَدُّهُمْ اَوْ لَا تَوَدُّهُمْ اَوْ لَا تَعْبُدُ عَلَيْهِمْ کے الفاظ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ آیات اس زمانہ میں نازل ہوئی ہیں جب مخالفین کی مخالفت اپنی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر وقت اس کشمکش کے فیصلہ کے لیے انتظار رہنے لگا تھا۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَفْدًا لَا يَكْفُرُونَ
الشَّفَاعَةُ (الْأَمِنْ) اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (۸۴-۸۵)

وَفْدًا وَفْدًا کے معنی کہیں عزت و اکرام کے ساتھ جانے کے ہیں جس طرح سفیر اور قاصد بادشاہ اور امیر کے پاس جاتے ہیں۔

وَدَدَ، وَدَدَ مِرَدَ سے اسم ہے۔ اس کے معنی گھاٹ پر اترنے کے ہیں جس طرح پیادے اونٹ گھاٹ پر جاتے ہیں۔

الشَّفَاعَةُ (الْأَمِنْ) اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا میں میرے نزدیک اتنا منقطع ہے۔ یہ ان مجرموں کی مزمومہ شفاعت کی نفی ہے۔ فرمایا کہ جس دن ہم متقیوں کو اعزاز کے ساتھ خدا کے رحمان کے پاس لے جائیں گے اور ان مجرموں کو پیادے اونٹوں کی طرح جہنم کے گھاٹ کی طرف ہانکیں گے۔ اس دن ان کے مزمومہ شفاعت و شفا کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حق حاصل کر رکھا ہے۔

شفاعت سے یہ حق کن لوگوں کو حاصل ہوگا؟ اس سوال پر ہم اس کتاب میں مناسب مواقع پر بحث کرتے آئے ہیں۔ چند متعلق چند اصول باتوں کی یاد دہانی یہاں بھی کیے دیتے ہیں۔

امروں باتیں شفاعت کا مقام صرف انبیائے کرام اور شہدائے امت کو حاصل ہوگا۔ یہ ایک منصب تکوینی و تشریف ہے جس پر اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو سزاوارد فرمائے گا جو اس اکرام و اعزاز کے سزاوار ہوں گے۔

یہ لوگ بھی خدا کی اجازت سے شفاعت کریں گے اور صرف ان لوگوں کے لیے کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کسی کی شفاعت کے لیے خود پیش قدمی کریں یا ان لوگوں کے لیے شفاعت کریں جن کے لیے خدا سے ان کو اجازت حاصل نہ ہو۔

یہ اپنی شفاعت میں وہی بات کہیں گے جو بالکل حق ہوگی۔ باطل کو حق یا بدی کو نیکی بنانا نہ ان کے ثبوت یا ثبات کے لیے نہ خدا کے علاوہ الغیوب کے آگے کوئی اس کی جہالت کر سکتا ہے۔

جن لوگوں نے شرک والحاد کی زندگی گزاری یا ایمان کے تودعی رہے لیکن ساری زندگی بطلت اور خدا و رسول کی نافرمانی میں گزاری ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔

یہ ساری باتیں خود قرآن کے نصوص سے ثابت ہیں۔ ہم نے ان پر جگہ جگہ بحث کی ہے اور آگے بھی انشاء اللہ تفصیل سے ان پر بحث کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ساری شرطیں شفاعت پر عاید ہیں اور ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا تو شفاعت کے بل پر گناہوں کے لیے عینس دینے یا حاصل کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر تو شفاعت کی امید اگر کر سکتے ہیں تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے زندگی تو ایمان و عمل صالح اور توبہ و اصلاح کی گزاری لیکن کوتاہی، غفلت یا جذبات سے مغلوب ہو کر نیکیوں کے ساتھ غلطیاں بھی کرتے رہے۔ اس طرح کے لوگ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار ٹھہریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بخش دیے جائیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے شفاعت کے بل پر گناہوں ہی کو اڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے اور یہودی کی طرح امیدوار ہیں کہ سَيُعْفِرُ لَنَا ہم امتِ موجودہ میں ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو قرآن کی روشنی میں اس خوش فہمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (۸۸)

’ولد‘ کے معنی اولاد کے ہیں۔ یہ واحد جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔ خدا کے لیے اولاد ماننے کے معاملے میں مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ سب یکساں ہیں۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور نصاریٰ نے حضرت مسیح کو جو کچھ بنایا ہے اس کی تفصیل اسی سورہ میں پیچھے گزر چکی ہے۔ اوپر کی آیت میں شفاعت باطل کی تردید فرمائی ہے۔ اب آگے کی چند آیات میں شرک کی اس گھناؤنی قسم کی تردید فرمائی ہے جو درحقیقت شفاعت باطل کے اسی تصور کے تحت وجود پذیر ہوئی جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر خدا سے اپنے جرائم کے لیے مفت عینس حاصل کرنا ہے تو یہ کام بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ خدا کے لیے کچھ بیٹے بیٹیاں فرض کیے جائیں اور ان کی پوجا کر کے امید رکھی جائے کہ غواہ ہم کچھ کرتے رہیں خدا کے یہ چہیتے اور لاڈ لے ہم پر خدا کو ہاتھ نہیں ڈالتے دیں گے۔ چنانچہ اہل عرب نے اسی خواہش کے تحت فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنایا اور نصاریٰ نے یہ عقیدہ ایسا دیکھا کہ خدا نے اپنے محبوب پیٹے کو ہماری خاطر قربان کر کے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔

’ولد‘ کا

مفہوم

خدا کی اولاد

شمارنے کا جرم

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا (۸۹)

’اِذَا‘ کے معنی ہیں سخت، درشت اور سنگین بات۔ یہاں اس اسلوب کلام پر بھی نظر رہے کہ بات غائب کے صیغہ سے ہو رہی تھی لیکن جب شدت عتاب و غضب کا موقع آیا تو دفعۃً صیغہ خطاب کا آگیا۔ یہ وہی اسلوب کلام ہے جس کا ذکر ہم دَٰنِ مَنكُمُ الْاَوَادِہَا کے تحت کرتے ہیں۔

فرمایا کہ یہ تم پر ہی ہے سنگین بات کے ترکیب ہوئے ہو۔ سنگین اس وجہ سے کہ یہ خدا کی خدائی اور اس کی یکتائی میں دوسرے کو شریک و ہم نام ہے اور خدا غیور ہے اس وجہ سے اس بات کو وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی کو اس کا کفو اور ہمسر قرار دے کر اس کی یکتائی کو بیٹہ لگایا جائے۔ جب بندے، بندے ہو کر، کسی ایسی بات کو گوارا نہیں کرتے جو ان کی غیرت کو چیلنج کرے تو وہ خدائے غیور جو تمام ارض و سما کا تنہا مالک ہے اس بات کو کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سوا کسی اور کی بندگی کریں۔ خدا کی غیرت کی تعبیر کے لیے تیسرے محفل میں یہ تمثیل بھی استعمال ہوئی ہے کہ جب تم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تمہاری بیوی کسی غیر کی بغل میں سوئے تو خدائے غیور کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا بندہ کسی اور کو سجدہ کرے۔

لَا تَاۡتِي السَّمٰوٰتُ بِسَحَابٍ مِّنْهُۥ وَتَنسِفُ الْاَدۡمِیَّ وَتَجۡلُوۡا لِحِبَالِۨ هٰۤذَا (۹۰)

’ہٰذَا‘ کے معنی کسی دیوار وغیرہ کے دھماکے کے ساتھ گرنے کے ہیں۔

یہ اسی بات کی سنگینی واضح فرمائی ہے کہ قریب ہے کہ اس کے سبب سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شقی شریک کی ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس تحت سے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کی تعبیر کو بھی ایسی غیرت و حمیت لاحق ہوتی ہے کہ وہ ایک منٹ کے لیے بھی ان نابکاروں کو برداشت کرنا نہیں چاہتے جو خدا کا شریک بتاتے ہیں لیکن وہ خدائے رحمان کے حکم کے تابع ہیں اس وجہ سے جب تک وہ کسی گروہ کو جہالت دیتا ہے اس وقت تک وہ بھی اپنے غضب کو ضبط کرتے ہیں۔

یہ امر واضح رہے کہ یہ کوئی مبالغہ کا اسلوب بیان نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے۔ جب ایک غیور بیٹا اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو اس کے باپ کے سوا کسی اور باپ کی طرف منسوب کر دے یا اس کے باپ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کا باپ بنا دے تو آسمان و زمین اور دریا اور پہاڑ اس بے ناموسی کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کو خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دے یا ان کی خلقت میں خدا کے سوا دوسروں کو بھی سا جھی مان لے۔ ہم دوسرے مقام میں اس حقیقت کی وضاحت کر چکے ہیں کہ آسمان و زمین، سورج اور چاند سب کی فطرت ابراہیمی ہے۔ وہ اپنے مظاہر سے اس فطرت تکوینی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی یہ فطرت اس بات سے ابا کرتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو برداشت کریں جو خدا کے لیے اولاد ٹھہرائیں لیکن ان کی باگیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اس وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔

اِنَّ دَعۡوَاَ الشِّرۡكِیۡنَ وَاَنَّ (۹۱)

یہ آسمان وزمین اور پہاڑوں کے غصہ اور غضب کا سبب بیان ہوا ہے کہ ان کی یہ غضبناکی اس سبب سے ہے کہ لوگوں نے خدائے رحمان پر آل و اولاد کی تہمت لگائی۔

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (۹۲)

یہ خدا کے لیے اولاد ماننے کی ضلالت کی تردید خدا کی صفات الوہیت کے منافی ہونے کے پہلو سے فرمائی خدا کے لیے کہ آخر اس کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنا لے! نہ اس کو اپنے کاموں میں کسی شریک و معاون کی ضرورت ہے نہ اپنی اہلاک و جائداد کے لیے کسی وارث و والی کی، نہ اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اسے بڑھاپے کا کوئی سہارا مطلوب ہے۔ وہ اپنی ذات میں غنی اور بے نیاز ہے تو آخر وہ اولاد کس مقصد کے لیے بنائے گا۔

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتَى الرَّحْمٰنَ عَبْدًا (۹۳)

اب یہ اپنی تمام مخلوقات کی اصل حیثیت واضح فرمادی کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں، خواہ فرشتے ہوں یا جن و انس، اعلان کا جو درجہ و مرتبہ بھی ہو، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب بلا استثناء ایک دن خدائے رحمان کے حضور میں اس کے ایک بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ جہاں تک بندے ہونے کا تعلق ہے اس اعتبار سے سب برابر ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی خدا کا بیٹا ہوگا نہ بیٹی۔

لَقَدْ اَخْصَصْنَاهُمْ عَدًّا وَّكُلُّهُمْ اَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا (۹۴-۹۵)

’اخصصہ‘ کا اصل مفہوم ضبط اور کنٹرول میں رکھنا ہے۔

اب یہ قیامت کے دن ہر ایک کی حاضری کی نوعیت واضح فرمادی کہ سب خدا کے کامل کنٹرول میں ہیں اور ہر ایک کو خدا نے اچھی طرح گن رکھا ہے اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی اس کے قابو سے باہر ہو جائے یا گنتی میں کوئی سہو ہو جائے۔ پھر ہر ایک یکہ و تنہا حاضر ہوگا، نہ اس کے ساتھ اس کے اولاد و احفاد ہوں گے، نہ اعوان و انصار، نہ شرکاء و شفعاء۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور سب کو خدا کے آگے اپنے باب میں خود جواب دہی کرنی ہوگی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَّهُمُ الرَّحْمٰنُ وُجُوْهًا (۹۶)

اب یہ ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اس کس پر مہر اور نفسی نفسی کی حالت سے محفوظ ہوں گے۔ فرمایا کہ البتہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان و عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی ان کے لیے خدائے رحمان ہر طرف مہر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ یہاں بات اجمال کے ساتھ ارشاد ہوئی ہے لیکن دوسرے مقامات میں تصریح ہے کہ اس دن اہل ایمان کا خیر مقدم فرشتے بھی سلام و تحیت کے ساتھ کریں گے، رب العزت کی طرف سے بھی ان کو بلایا جائے گا اور خود اہل ایمان بھی ایک فتح مند ٹیم کی طرح ایک دوسرے کو مبارک باد دیں گے۔ غرض طرف فضا احسن و رحبا کے کلمات سے گونج رہی ہوگی!

صفت رحمت
کہ کما کر کی
حکمت
اس مجموعہ آیات بلکہ اس پوری سورہ میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسمائے حسنیٰ میں سے اسم "رَحْمَانُ" بار بار آیا ہے۔ قرآن کی کسی سورہ میں بھی یہ نام اتنی بار نہیں آیا ہے جتنی بار اس سورہ میں آیا ہے۔ میرے استاد مولانا فاضل رحمۃ اللہ علیہ تو اس سورہ کو رحمانی سورہ کہتے بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بلا کسی حکمت کے نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس کی حکمت یہ ہے کہ خدا کی صفات اور بندوں کے ساتھ اس کے معاملات کے باب میں ملتوں کو بیشتر گمراہی خدا کی صفت رحمانیت کے غلط تصور ہی سے پیش آئی ہے۔ اس سورہ میں دوسرے مطالب کے ساتھ رحمانیت کے غلط تصور کی اصلاح کر کے اس کا صحیح تصور بھی دیا گیا ہے اس وجہ سے اسم رحمان کا حوالہ اس میں بار بار آیا ہے۔ رحمانیت کے غلط تصور نے جو گمراہیاں پیدا کی ہیں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔

غلط تصور سے
پیدا شدہ
گمراہیاں
سورہ میں سب سے پہلے نصاریٰ کا ذکر ہے اس وجہ سے پہلے انہی کی گمراہی کیلئے۔ ان کی گمراہی میں بڑا دخل ان کے اس دامنہ کو تھا کہ انسان چونکہ ازلی وابدی گنہگار ہے، اس کی نجات کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے خدائے رحمان نے اپنی رحمت سے اپنے بیٹے کو بھیجا جو قربان ہو کر اپنے تمام ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔

یہودی گمراہی اس سورہ میں اگرچہ براہ راست زیر بحث نہیں آئی ہے لیکن قرآن سے یہ بات واضح ہے کہ انھوں نے بھی اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے خدا کی رحمانیت ہی کی آڑ لی تھی۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ہم نبیوں اور ولیوں کی اولاد ہیں اس وجہ سے اول تو ہم مذبح میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے اور اگر ڈالے بھی گئے تو بس چند دن کے بعد کچھ تنبیہ کر کے خدائے رحمان ہم کو بخش دے گا۔

مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ اول تو مشرکوں کی باپ محض خیالی ہیں لیکن اگر ان کے اندر کچھ حقیقت ہے تو خدائے رحمان کی یہ بیٹیاں سفارش کر کے ان کو اپنے باپ سے بخشوا ہی لیں گی۔

رحمانیت کا
صحیح تصور
یہ تمام غلط فہمیاں اور گمراہیاں پس منظر میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اصلاح کے لیے اپنی رحمانیت کا صحیح تصور واضح فرمایا کہ اس کی رحمت اس کے عدل کو باطل نہیں کرتی بلکہ اس کا عدل بھی اس کی رحمت ہی کا متقاضی ہے۔ وہ متقیوں کو جو بشارت دیتا ہے یہ بھی رحمت ہے اور سرکشوں کو جو انداز کرتا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ وہ اگر ظالموں اور سرکشوں کو اس لیے معاف کر دے کہ وہ بزرگوں اور نبیوں کی اولاد ہیں یا کسی نے ان کی سفارش کی ہے یا وہ اس کے مفرعوں پر بیٹھے سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ رحمت نہیں ہوگی بلکہ صریح ظلم ہوگا۔ اور اگر خدا ایسا کرے تو وہ خدائے رحمان نہیں ہوگا بلکہ نعوذ باللہ نہایت ظالم خدا ہوگا۔ وہ رحمان ہے تو اس کی اس رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ حق پرستوں کی داد دے کرے اور ان کی حق پرستی کا بھرپور صلہ دے اور ظالموں ناہنجاروں کو جہنم میں جھونک ڈے۔ یہ ظالموں کو جہنم میں جھونک دینا اس کی رحمت و رحمانیت کے منافی نہیں بلکہ یہ عین اس کی رحمت ہی کا ظہور ہے۔ یہ بات بھی یہاں یاد رکھیے کہ جو لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں وہ خدا کا کچھ نہیں

لگاڑتے بلکنا پنا اور خدا کے بندوں کا لگاڑتے ہیں۔ خدا کے حدود و قیود اس کے اپنے تحفظ کے لیے نہیں ہیں، وہ ہر تحفظ سے بالاتر ہے، بلکہ یہ خلق کے تحفظ اور اس کی ترقی کے لیے ہیں اس وجہ سے مجرموں کا معاملہ خدا کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی ساری مخلوق کا معاملہ ہے۔ اپنی مخلوق کے ساتھ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی مجرم کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ صفت رحمان کے ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس سورہ کو غور سے پڑھیے تب یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس میں جو تنبیہات یا اشارتیں وارد ہوئی ہیں سب خدا کی صفت رحمانیت پر مبنی ہیں۔

فَاِنَّمَا يَسْتَرْئِيْهِ بِلَا نَاكِ لَتُبَشِّرَ بِهٖ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنذِرَ بِهٖ قَوْمًا كٰذِبًا (۹۷)

”يَسْتَرْئِيْهِ“ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ اگرچہ مرجع لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن سورہ میں چونکہ شروع سے ضمیر بلا یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ تمام انبیاء کی اصل دعوت یہی رہی ہے جو قرآن دے رہا ہے تو گویا زیر بحث یہاں قرآن مرجع ہی ہے۔ اس قسم کے سیاق میں ضمیر بلا مرجع لانا نہ صرف یہ کہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ یہی تقاضائے بلاغت ہے۔ یہ اسلوب مرجع کی شان پر دلیل ہوتا ہے کہ ہر چند وہ مذکور نہیں لیکن بغیر ذکر کے بھی ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ قرآن میں اس کی مثالیں عام ہیں۔

”تیسیر“ کے معنی عام طور پر لوگوں نے آسان بنانا سمجھا ہے اور آیت کے معنی یہ لیے ہیں کہ قرآن نہایت آسان ہے۔ اگرچہ یہ بات بجائے خود صحیح ہے کہ قرآن کو خدا نے آسان بنایا ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ قرآن کوئی سہل چیز ہے جس کے لیے کسی فکر و کاوش اور تدبیر و تفکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے انہوں نے لفظ ”تیسیر“ کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا۔ عربی میں اس کا اصلی مفہوم آسان بنانا نہیں بلکہ کسی شے کو اس کے پیش نظر مقصد کے لیے تمام لوازم سے آراستہ کر کے نہایت سوزوں اور سارگاہ بنانا ہے۔ اگر کہیں کہ ”يَسْتَرْئِيْهِ“ تو اس کے معنی ہوں گے کہ گھوڑے کو زین، رکاب، لگام سے آراستہ کر کے سواری کے لیے تیار کر دیا۔ اس طرح ”وَلَقَدْ يَسْتَرْئِيْنَا الْاَنْفَاثُ“ کے معنی ہوں گے کہ ہم نے قرآن کو تعلیم و تذکر کے لیے نہایت سوزوں، تمام لوازم سے آراستہ اور نہایت سارگاہ بنایا ہے۔ قرآن کی تیسیر کے مختلف پہلوؤں پر ادب اور قرآن دونوں کی روشنی میں ہم نے اپنی کتاب ”مبادی تدبر قرآن“ میں وضاحت سے بحث کی ہے تفصیل کے طالب اس کی مراجعت کریں۔

”قَوْمًا كٰذِبًا“ سے مراد قریش ہیں۔ ”لَا“ کی جمع ہے۔ ”الْاَكْثَرُ“ کے معنی جھگڑا، ضدی اور ہٹ دھرم کے ہیں۔ اہل عرب اپنی بدویت کے سبب سے اکثر بھی تھے اور اپنی امت کے باعث معاملات دین میں بہت جٹا اور متعصب بھی اسی وجہ سے بات بات پر آنحضرتؐ کے خلاف مورچہ جھاتے اور آپ کو زچ کرنے کے لیے نشتے مطالبات پیش کرتے۔

اب یہ آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور غنائین کو انذار ہے۔ فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے تعلیم و تذکر اسختر معلوم اور تمام محبت کے لیے ہر پہلو سے نہایت سوزوں، مثال اور قائل کرنے والا بنایا ہے۔ پھر یہ تمہاری اور تمہاری قوم کو تسلی اور کی زبان میں ہے جس کو تم اچھی طرح سمجھ بھی سکتے ہو اور اپنی قوم کو، اگر دیکھنا چاہیں تو، سمجھا بھی سکتے ہو۔ اس کے غنائین کو انذار

ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے متعلق تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو اس کا تامل کرو۔
تمہارا فرض صرف یہ ہے کہ جن کے اندر خوفِ خدا ہے ان کو فز و فلاح کی خوشخبری سنا دو۔ سہے وہ لوگ جو جھگڑنے
کے لیے آتینیں چڑھائے ہوئے ہیں تو ان کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے خبردار کر دو۔ یہی مضمون سورۃ
ظہ میں یوں وارد ہوا ہے۔

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا چنانچہ ہم نے اس کو تبار عربی قرآن کی صورت میں اور
وَمَعَزٰتٍ مِّنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ اس میں اپنی وعید گونا گون پہلوؤں سے بیان کر دی تاکہ
يَتَّقُوْنَ اَوْ يُعْذِرُوْهُمْ ذٰلِكَ۔ وہ خدا کے غضب سے بچیں یا یہ ہو کہ وہ از سر نو ان کی
یاد کو بیدار کر دے۔ (ظہ - ۱۱۳)

وَكَمَآ اَهْنٰكُمَا قَبْلَهُم مِّنْ قَوْمٍ مَّ هَلْ نَّحْسِبُهُمْ شَيْئًا اَوْ نَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (۹۸)
ریکز کے معنی آہٹ، سن گن اور کھٹکے کے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ تم اپنا فرض انذار و بشیر ادا کر دو۔ جو لوگ تمہاری بات نہیں سنیں گے وہ اپنا انتخاب خود
دیکھیں گے۔ تاریخ میں ان کے لیے کافی سامانِ عبرت موجود ہے۔ ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہمارے عذاب کی زد
میں آچکی ہیں تو کیا تم آج ان میں سے کسی کی کہیں بوجہ محسوس کرتے ہو یا ان کی کہیں آہٹ بھی سنتے ہو اسی طرح
یہ بھی تمہاری تکذیب کی پاداش میں بے نام و نشان ہو جائیں گے۔

ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ اللہم انا العن حقاً واذقنا اتباعه واذنا الباطل
باطلاً وادزقنا اجتنابه واصلی اللہ تعالیٰ علی محمد وبارک وسلم۔

لاہور

۲۷ نومبر ۱۹۷۲ء